

وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنِيبِ أَرْكَسَ سَالَهُ نَادِرُ كِتَاب

الْبُحْرَةُ

بِهَذَا أَحْصَى

الْجَمْعُ دَارُ التَّأْلِيفِ لِكُنُوسِ بَابِ سِوَاكَ

مُفِيدٌ عَامِلٌ يَتَّبِعُ بَابَ الْإِسْلَامِ

Handwritten text in Urdu script, likely a signature or a short passage, written on aged, yellowed paper. The text is written in a cursive style and includes words such as "عظیم", "العصر", and "محبوب".

[illegible]

وَمَا يَسْأَلُ الْمُرْسَلِينَ أَجْرًا وَلَا يُتْرَكُ مِنْهُمْ خِزْيًا

الحمد لله الذي منى برك ساله نادركتاب

الكنز

کا
پہلا حصہ

انجمن دارالتالیف لکھنؤ سے پارس ہو کر

مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ابتعث عبادة المرسلين لإبانتة احكامه فخصهم بمزيد
 لطف وانعام وجعلهم مهابط وحيه والمهام والصلوة على الصادق
 بنشر اعلامه محمد بن المصطفی لازاحة الكفر وظلامه المبعوث لا كمال
 دين المرضى واتمامه وعلى طائب عترته القائمين عظيم مقامه في
 ايضاح شرعه حلاله وحرامه الباقي منهم من ينتدب لتقرير الحق وانها
 الى يوم الحشر وقيامه اما بعد في حق العباد سيد علي بن مرحوم جناب موهوبى سيد
 صادق على صاحب قبله طاب ثراه حضرات مؤمنين كى خدمات عاليه بين عرض كرتا هي كه
 انجمن دار التاليف لکھنؤ کے پانچويں رسالہ النبوۃ والرسالة کا یہ پہلا حصہ ہے جو
 ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ اسکے بعد باقی حصے بھی ہدیہ انظار ہوتے رہیں گے۔
 اس رسالہ میں ان اعتقادی مسائل پر نہایت مفصل بحث اور مفید استدلال کیا گیا ہے جو
 حسن اعتقاد میں حضرات انبیا و مرسلین کی نبوت و رسالت کے متعلق مندرج ہوئے تھے
 اس رسالہ کے مطالب عام فہم اور سلیس اردو میں لکھے گئے ہیں امید ہے کہ اسکے سمجھنے
 میں کوئی اشکال نہوگا اور ہر شخص تھوڑی سی توجہ کر کے آسانی سے سمجھ لے گا اس رسالہ میں
 آجکل کی نکتہ چینیوں کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ مؤمنین اس رسالہ کو اپنے بچوں کے درس میں
 داخل فرمائیں تاکہ رفتہ رفتہ انکے عقیدہ و دین استحکام اور مضبوطی پیدا ہو اور مخالفانہ
 حملوں کے روکنے اور تعصبانہ اعتراضوں کے دفع کرنے پر پوری قدرت حاصل ہو۔
 انشاء اللہ تعالیٰ باقی اصول میں بھی ایک ایک رسالہ اسی عنوان پر شائع کیا جائیگا۔

نبوت کی تعریف

نبی وہ انسان ہے جسکو پروردگار عالم اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر فرماتا ہے اور اسے مقرر ہونے میں کسی بشر کا

توسط نہیں ہوتا۔

اور چونکہ بندوں کو نبی کے ذریعہ سے پروردگار عالم کے احکام معلوم ہوتے ہیں اس لیے اس دنیا کو رسول و پیغمبر اور سفیر بھی کہتے ہیں۔

اگرچہ لغت میں نبی اور رسول کا ایک ہی معنی پر اطلاق ہوتا ہے لیکن باعتبار اصطلاح ان دونوں میں کئی وجہوں سے فرق کیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ۔ رسول وہ شخص ہے جسکو حق تعالیٰ کی طرف سے تازہ شریعت عطا ہوئی ہو خواہ وہ (شریعت) ابتدائی ہو جیسے حضرت آدم اس لیے کہ حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان ہی نہ تھا جس پر کوئی شریعت نازل ہوئی یا وہ (شریعت) کسی پہلی شریعت کے لیے ناسخ ہو جیسے حضرت نوح اس لیے کہ حضرت نوح سے پہلے حضرت آدم کی شریعت موجود تھی جسکو حضرت نوح کی شریعت نے منسوخ کیا اور نبی کے لیے شریعت کا عطا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اس صورت میں ہر ایک رسول کا نبی ہونا ضروری ہوگا لیکن ہر ایک نبی کا رسول ہونا ضرور نہ ہوگا جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام اس لیے کہ یہ دونوں بزرگوار نبی تھے لیکن رسول نہ تھے کیونکہ ان کے لیے کوئی تازہ شریعت عطا نہ ہوئی تھی بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔

۱۔ اور جس شخص کے من جانب اللہ مقرر ہونے میں بشر کا توسط ہوتا ہے اسکو امام اور خلیفہ رسول کہتے ہیں ۱۳

اور سر پر جب رسول وہ شخص ہو جو نزل وحی کے وقت فرشتہ کی آواز بھی سنتا
اور بیداری میں اس کا معائنہ بھی کرتا ہو اور اس کو خواب میں بھی دیکھتا ہو اور نبی کے
لیے فرشتہ کا بیداری کی حالت میں معائنہ کرنا لازمی نہیں۔ پس اس صورت میں بھی
ہر ایک رسول کا نبی ہونا ضروری ہوگا لکن ہر ایک نبی کا رسول ہونا ضرور نہ ہوگا۔

چنانچہ زرارہ کی روایت میں وارد ہے کہ آنھوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

قال سألت ابا جعفر من الرسول سے سوال کیا کہ رسول کون ہو اور نبی کون ہو اور محدث

من النبی من المحدث فقال کون ہو پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ رسول وہ شخص ہے

الرسول الذی یأتیہ جبرئیل جس کے پاس حضرت جبرئیل آتے ہیں اور بالمشافہ اس سے ہم کلام

فی کلمہ قبل فیراہ کما یری ہوتے ہیں اور وہ ان کو اسی طرح دیکھتا ہو جس طرح تم لوگوں میں

احدکم صاحب الذی یکلفہا سے کوئی شخص اپنے رفیق کو دیکھتا ہو جو اس سے ہم کلام ہوتا ہو

الرسول والنبی الذی یوتی فی پس یہ شخص رسول کہلاتا ہو اور نبی وہ شخص ہے جس کے پاس

النوم فخوراً یا ابراہیم ونحو ما کان خواب کی حالت میں جبرئیل آتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم

یاخذ رسول اللہ من المسبات کا خواب تھا اور جیسا کہ ہمارے حضرت پر خواب طاری ہوتے

اذلاتہ جبرئیل فی النوم فہکذا تھے جبکہ آپ کے پاس خواب میں حضرت جبرئیل آتے تھے پس

اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ اور وقتوں میں فرشتہ کی آواز کو وہ لوگ بھی سن سکتے ہیں جو نبی یا رسول نہیں
ہیں جیسے حضرت ہاجرہ اور حضرت سیدہ کا اسی آواز کا سننا اسی طرح فرشتہ کو اور وہ لوگ بھی معائنہ کر سکتے
ہیں جو رسول نہیں ہیں جیسے حضرت سلیمان نے ملک الموت کو معائنہ کیا تھا حالانکہ آپ نبی تھے اور رسول
نہ تھے یا حضرت مریم نے حضرت جبرئیل کو اور آسیہ بنت مزاحم نے دیگر فرشتوں کو معائنہ کیا تھا حالانکہ وہ
دونوں نبی اور رسول نہ تھیں پس معلوم ہوا کہ فقط نزل وحی کے وقت فرشتہ کی آواز کا سننا یا اس کا
معائنہ کرنا رسول کے ساتھ مخصوص ہے ۱۲

النبي ومنهم من يجتمع له الرسالة النبوية ايضاً شخص كملاتاً هو اور کسی شخص کے لیے نبوت اور رسالت
والنبوة وكان رسول الله رسولا دونون جمع ہو جاتی ہیں پس ہمارے حضرت رسول بھی تھے اور نبی
نبيا ياتيه جبرئيل قبل ان يبعثه و بھی تھے اور حضرت جبرئیل آپ کے پاس رہیداری میں بھی آتے
تیرا و ياتيه في اليوم واما محمد كذا فهو الذي سمع كلام الملائكة فيعد منه من غير ان يراه
اور محدث وہ شخص ہے جو فرشتہ کا کلام سنتا ہے اور اس سے ہم کلام
موتا ہے لکن اسکو دیکھ نہیں سکتا اور نہ اس کے پاس وہ (فرشتہ)
و من غير ان ياتيه في النوم - خواہین آتا ہے۔

اور یہی مضمون احوال کی روایت میں بھی وارد ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام
محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رسول ورنہی اور محدث کے معنی دریافت کیے
قال الرسول لذي ياتيه جبرئيل آپ نے فرمایا کہ رسول وہ ہے جس کے پاس حضرت جبرئیل آتے ہیں اور
قبلا فيراه ويكلمه فهذا الرسول واور انکو برای العین دیکھتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور نبی وہ
اما النبي فهو الذي يري في منامه ہی جو خواب میں دیکھتا ہے جیسے حضرت ابراہیم کا خواب دیکھنا
فخور ويا ابراهيم ونحو ما كان يري یا ہمارے حضرت کا اسباب نبوت کو قبل وحی لکھنا یہاں تک کہ
رسول لله من اسباب النبوة حضرت جبرئیل آپ کے پاس خدا کی طرف سے رسالت لیکر آئے
قبل لوحی حتی اتاه جبرئيل من اور جبکہ ہمارے حضرت کے لیے نبوت اور رسالت دونوں مرتبے
عند الله بالرسالة وكان محمد حين جمع ہو گئے تھے تو حضرت جبرئیل سے آپ ہم کلام بھی ہوتے تھے
جمع له النبوة وجاءته الرسالة من اور انکو معائنہ بھی کرتے تھے اور انبیاء میں بعض ایسے بندہ گوار بھی
عند الله يجيء بها جبرئيل ويكلمها كذا ہے ہیں جو فرشتوں کو خواب میں دیکھتے تھے اور روح القدس
قبلا ومن الانبياء من جمع له النبوة ان کے پاس آتے تھے اور ان سے ہم کلام ہوتے تھے اور باتیں

ویری فی منامہ سو یا تہ الروح و کرتے تھے بدون اسکے کہ وہ اُن دفرشتوں کو بیداری کی حالت
یکلہ و یحید ثمن غیران ویری فی میں دیکھتے ہوں اور محدث رو ہی جس سے فرشتے باتیں کر
الیقظۃ و اما الحدیث فهو الذی یحید ہوں اور وہ اُنکے کلام کو سنتا ہوا اور اُن کا معائنہ نہ کرتا ہوا
فیسمع ولا یعائن ولا ویری فی منامہ اُنکو خواب میں نہ دیکھتا ہو۔

اور جن بزرگواروں کے لیے ایسی تازہ شریعت عطا ہوتی ہی جو پہلی شریعت کو منسوخ کر
اور وہ بیداری میں نزول وحی کے وقت فرشتہ کا معائنہ بھی کرتے ہیں اُنکو انبیاء
اولوالعزم کہتے ہیں۔

ثبوت نبوت کی دلیلین نبوت کے ثابت ہونے پر بہت سی عقلی اور نقلی
دلیلین موجود ہیں جن پر نظر کرنے کے بعد اس میں

میں ہرگز شبہ نہیں رہ سکتا کہ حکیم مطلق پر نبی کا مبعوث کرنا نہایت ضروری ہی ہوگا
اس مقام پر صرف بعض دلیلوں کے بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو ہر ایک
منصف مزاج کے لیے اثبات مطلب میں کافی اور وافی ہیں اور وہ کئی ہیں
پہلی دلیل۔ اس میں شبہ نہیں ہی کہ جب کوئی انسان نیستی سے ہستی کے
میدان میں قدم رکھتا ہو تو وہ اپنے بچپن کے زمانہ میں اپنی ضروریات کے بہم پہنچانے
سے بالکل عاجز ہوتا ہو اور اُسکو ایک ایسے سرپرست اور مربی کی حاجت ہو
ہو جو اُسکی پوری پوری نگرانی کرتا رہے اور اُسکے لیے زندگی کے اسباب بہم پہنچا
رہے اور اُسکو سردی گرمی اور درندوں کے گزند اور دیگر ضروری چیزوں سے

لہ اور وہ بائچ بزرگوار ہیں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
آلہ اور ہمارے حضرت ان سب بزرگواروں میں افضل و برتر ہیں جسکا تذکرہ آئندہ ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ

بچاتا رہے اب اگر ہر ایک انسان کے لیے ایک سرپرست کا موجود ہونا فرض کیا جائے تو اس سلسلہ کا غیر محدود ہونا لازم آئے گا جس کا باطل ہونا بہت واضح ہی لہذا اس سلسلہ کا ایسے شخص کی طرف منتہی ہونا ضروری ہوا جس کو اپنے زندہ اور باقی رہنے میں کسی دوسرے سرپرست اور مربی کی حاجت نہ ہو اور یہ کہ وہ اپنے تمام ضرورتوں کو خود انجام دے سکتا ہو۔

پس ابتداء خلقت میں ایک ایسے شخص کا موجود ہونا ضروری ہوا جو خدا کی طرف سے تعلیم یافتہ اور اپنے جملہ ضروریات کے فراہم کرنے اور دوسروں کی تربیت اور مربی بننے پر قادر ہو۔ اس تقدیر میں شخص مذکور میں چند صفوں کا اکٹھا ہونا لازم قرار پاتا ہے۔ اول اس کا اعلیٰ عقل اور مکلف اور لوازم اطفال سے بری ہونا تاکہ اس کو اپنی زندگی گانی کرنے اور باقی رہنے میں کسی دوسرے سرپرست اور مربی کی حاجت نہ ہو۔

دوم اس کا خداوند عالم کی طرف سے اپنے اور دیگر اشخاص کی ضروریات پر مطلع اور آگاہ ہونا تاکہ اس کو ضروری چیزوں کے معلوم کرنے میں کسی دوسرے شخص کی طرف حاجت نہ ہو۔

سوم اس کا جملہ ضروریات کے ہم ہونے پر قادر ہونا تاکہ وہ اپنی ضروریات کے ہم ہونے میں کسی دوسرے شخص کا محتاج نہ ہو اور یہ مطلب ایسا بدیہی ہے کہ اس میں کسی عاقل کے لیے شبہ نہیں ہو سکتا۔

اور جو شخص کہ اوصاف مذکورہ بالا کے ساتھ موصوف ہو اسی کو نبی کہتے ہیں پس ابتداء خلقت میں نبی کا موجود ہونا لازم ہوا۔

اسی لیے حکیم مطلق نے ابتداءے خلقت میں حضرت آدم کو بنی قرار دیا اور آنکوا و صاف
مذکورہ کے ساتھ متصف کیا جنکی وجہ سے نظم عالم درست ہوا۔

دوسری دلیل۔ عالم کی جملہ چیزوں کا حادث ہونا اور انکا اپنے حادث اور پیدا
ہونے میں صانع عالم کی طرف محتاج ہونا اور صانع عالم کا حکیم مطلق ہونا اور حکیم مطلق
سے کسی عیب اور بیفائدہ کام کے صادر ہونے کا محال ہونا بہت سی قطعی دلیلوں سے
ثابت ہو چکا ہے اور اس مطلب کی رسالہ التوحید اور العدل میں بھی نہایت کافی طور سے
شرح اور تفصیل ہو چکی ہے۔ پس اس عالم کے پیدا کرنے میں کسی حکمت کا موجود ہونا بہر حال
ضروری ہوا ورنہ لازم آئے گا کہ حکیم مطلق نے اس عالم کو بیفائدہ اور عیب پیدا کیا ہو
اور جو شخص کہ اس عالم کی خلقت پر ذرا سا غور کرے گا اُسکو بدیہی طور سے معلوم ہو جائیگا
کہ اُسکی خلقت کسی طرح عیب اور بیکار نہیں ہو سکتی ورنہ لازم آئے گا کہ عالم کا پیدا کرنا
ایسا لغو اور بیفائدہ کام ہو جسکی نظیر کسی ادنیٰ سے ادنیٰ کار گیر میں بھی موجود نہ ہو مثلاً
اگر کوئی کھار ہزار دن برس کی مدت تک طرح طرح کے کورے اور برتن بنائے اور
بنالینے کے بعد اُنکو بلا وجہ توڑتا جائے اور پھر نئے سرے سے برتنوں کو بناتا جائے
اور عیب عیب اُنکو توڑتا جائے تو لوگوں کو اس کام کے عیب اور بیفائدہ ہونے میں
کسی طرح کا شبہ نہ ہو گا اور ہر ایک عاقل اُس (کہار) کی مذمت کرے گا۔ پس حکیم مطلق
سے کیونکر ہو سکتا ہو کہ وہ نوع انسان کو پیدا کرے اور اُسکو اشرف المخلوقات کا
گراں بها خطاب عطا فرمائے اور اُسکو طرح طرح کی تکلیفوں اور بلاؤں اور انواع و اقسام
کی بیماریوں اور زچمتوں میں مبتلا کرے بعد ازاں اُسکو ہلاک کرے اور پھر از سر نو
اُسکو پیدا کرے اور عیب عیب ہلاک کرے۔

اس صورت میں معمولی عقل کا انسان بھی اس نتیجہ پر ضرور پہنچتا ہے کہ حکیم مطلق نے اس
 عالم کو عینت اور بیفائدہ پیدا نہیں کیا بلکہ اُسکے پیدا کرنے میں کوئی اعلیٰ درجہ کی حکمت
 اور مصلحت ملحوظ ہو۔ اب اگر فرض کیا جائے کہ عالم کے پیدا کرنے میں جو اعلیٰ درجہ کی
 حکمت ہو اس سے ضرور پہنچانا یا ایذا رسانی کرنا مراد ہو تو حکیم مطلق کا ظالم اور ستمگار ہونا
 لازم آئے گا حالانکہ اُسکی مقدس ذات کا ہر ایک قسم کی برائی سے منزہ اور پاک ہونا قطعی
 اور یقینی ہے جس کا رسالہ العدل میں مفصل تذکرہ موجود ہے۔ اس تقدیر پر ضرور ہوا کہ
 اس اعلیٰ درجہ کی حکمت سے نفع پہنچانا اور احسان کرنا مراد ہو۔ اب چونکہ ایسے شخص
 پر انعام و احسان کرنا قبیح ہے جو اُسکا مستحق نہ ہو اس لیے ضرور ہوا کہ احسان کرنا
 بھی اُس شخص کے ساتھ مخصوص ہو جو اُسکا مستحق ہی کیونکہ مستحق اور غیر مستحق کا احسان
 کرنے میں برابر کر دینا قبیح ہے جس کا خدا کی مقدس ذات سے صادر ہونا محال ہے۔
 لکن کسی شخص کا احسان و انعام کے لیے مستحق ہونا اُسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جبکہ
 اُس سے خداوند عالم اپنے کسی حکم کے بجالائے یا ترک کرنے کو متعلق کرے پس تا وقتیکہ
 خداوند عالم کا کوئی حکم اُسکے بندوں سے متعلق نہ ہوگا اُس وقت تک اُن (بندوں) کا
 مستحق یا غیر مستحق ہونا معلوم نہ ہوگا۔ اس صورت میں خداوند عالم کے حکموں کا بندوں
 سے متعلق ہونا ضروری ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ خداوند عالم کے حکموں پر اُس وقت تک
 اطلاع نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی شخص اُن (حکموں) کو بندوں تک پہنچانیوالا
 فرض نہ کیا جائے۔ پس ایسے شخص کا موجود ہونا ضروری ہوا جو خدا کے حکموں کو بندوں
 تک پہنچائے اور ایسے ہی شخص کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ لہذا حکیم مطلق پر انبیاء کا
 مبعوث کرنا لازم ہوا۔

فرض کرو کہ اگر ولایت کے پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہو جائے تو ہندوستان کے باشندوں پر وہ (قانون) اُس وقت تک نافذ نہ ہوگا جب تک کہ حکام ہندوستان کے ذریعہ سے اُن تک پہنچ نہ جائے۔ ایسے برائے تشبیہ کا رخا نہ قدرت کو پارلیمنٹ کی جگہ اور ہندو کو ہندوستان کے باشندوں کی جگہ اور انبیاء کو حکام کی جگہ سمجھو جن کے ذریعہ سے پارلیمنٹ کے احکام ہندوستان کے باشندوں تک پہنچتے ہیں۔

دوسری لفظوں میں اس مطلب کی شرح اس طرح ہو سکتی ہے کہ حکیم مطلق نے انسان کو عقل و شعور کا ایسا جوہر عطا فرمایا ہے جسکی وجہ سے اُسکو دیگر حیوانات سے امتیاز حاصل ہو اور یہ کہ وہ ہر طرح کے کمالات کو حاصل کر سکتا ہے۔

اب اگر خدا کی طرف سے باوجود عقل کے بھی اُسپر کسی قسم کی پابندی لازم نہ کی جائے تو لازم آئے گا کہ خدا نے اُسپر ہر نام کی طرح ہر ایک برے کام کو مہل کر دیا ہو اور یہ کہ خدا اُس سے شرک اور بت پرستی اور چوری اور زنا کاری اور گالی گلوچ وغیرہ برے کاموں کے اختیار کرنے اور توحید اور خدا پرستی اور امانت داری اور دیگر اچھے کاموں کے ترک کرنے پر راضی ہو لکن ہر ایک معمولی عقل کا بھی آدمی اصول مر کو جو یز نہیں کر سکتا کہ حکیم مطلق باوجود اپنے کمال حکمت و قدرت کے ایسے امور پر راضی ہو۔ اور جبکہ حکیم مطلق کا بڑی باتوں کے اختیار کرنے اور اچھی باتوں کے چھوڑنے پر راضی ہونا درست نہیں ہو تو انسان کی تعلیم کے لیے خدا کی طرف سے ایسے شخص کا موجود ہونا لازم ہوا جو اُسکو اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور برے کاموں کے ترک کرنے کی طرف ہدایت کرے اور جو شخص کہ خدا کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر ہو اسی کو نبی و رسول کہتے ہیں۔

اس مقام پر کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہو کہ انسان کو اچھے اور بُرے کاموں میں
 اسکی عقل ہدایت کر سکتی ہو۔ پس جس کام کو کہ عقل چھا کہتی ہو اسکو اختیار کرے اور
 جس کام کو کہ عقل برا کہتی ہو اسکو ترک کرے اس صورت میں نبی کی ضرورت نہیں ہے۔
 اس اعتراض کا جواب کئی وجہوں سے ہو سکتا ہے اول یہ کہ عقل انسانی کے معلومات
 بہت ہی محدود ہیں اور اسکو بہت سے کاموں کی خوبی اور بھلائی یا بدی اور برائی
 پر اطلاع نہیں ہو سکتی جیسے ماہ رمضان کے روزہ کا واجب ہونا اور عید کے
 روزہ کا حرام ہونا یا فلان عورت سے نکاح کا حرام ہونا اور فلان عورت سے
 نکاح کا جائز ہونا وغیرہ وغیرہ۔ پس ایسے امروں میں انسان کو اسکی عقل ہرگز
 ہدایت نہیں کر سکتی۔ پس ایسے امروں میں انسان کا نبی کی طرف محتاج ہونا اور خود
 انسانی عقل کا انکی ہدایت کرنے میں کافی نہ ہونا بہت ظاہر ہے۔

دوہم یہ کہ عقل کے ذریعے سے جن امور پر اطلاع ہو سکتی ہو ان پر بھی انسان کو عمل کرنا دشوار
 ہوتا ہے اس لیے کہ انسان میں جس طرح کہ عقل کا ایک جوہر موجود ہو اسی طرح نفسانی
 خواہشوں کا لشکر بھی موجود ہو جو اسکو عقل کے معلومات پر عمل کرنے سے روکتا ہو
 اور ہر ایک بُرے کام کی طرف اسکو مائل کرتا ہو پس انسان کو عقل کے معلومات پر
 عمل کرنے میں بھی نبی کی طرف حاجت ہوگی اور اس مطلب کی تحصیل میں بھی محض عقل
 کافی نہ ہوگی۔ اور اگر اس باب میں عقل انسان کافی ہوتی تو کوئی انسان کسی بُرے
 کام کو اختیار نہ ہی نکرتا حالانکہ انسان کا بہت سی قبیح باتوں اور بیہودہ حرکتوں کا
 اختیار کرنا معلوم بلکہ محسوس ہے پس ایسی صورت میں ہدایت کے لیے عقل انسانی کے
 کافی ہونے کا خیال بالکل مہمل درجے بنیاد ہوگا۔

کہ یہ نہ کہ ہر ایک کے لیے عقل کا موجود ہونا کافی بھی فرض کر لیا جائے تب
 بھی عقل کی تائید اور تاکید کے لیے بنی کا مقرر ہونا بہر حال خوب ہی اس لیے کہ نفسانی
 خواہشوں کے مقابلہ میں عقل انسانی کے مغلوب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو لہذا اسکی
 روک ٹوک کی غرض سے بنی کا مقرر کرنا اصل اور خوبی کے ساتھ موصوف ہوگا۔ اور
 حکیم مطلق کے لیے بنی کے مقرر کرنے سے کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اور جس شے کا مقرر ہونا
 خوب ہو اور اس کے ہم ہو چنانچہ سے کوئی امر مانع نہ ہو اسکا خداوند عالم پر بمقتضائے
 حکمت ہم ہو چنانچہ لازم ہے پس بنی کا مقرر ہونا اس صورت میں بھی ضروری ہوگا۔

تیسری دلیل۔ یہ کہ عالم کی تمام چیزوں کا حادث ہونا اور نیستی کے بعد پیدا ہونا
 قطعی اور یقینی دلیلوں سے ثابت ہو چکا ہے جو حق تعالیٰ کے عالم اور قادر اور حکیم
 مطلق ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ کہ تمام مخلوقات اسکی رعیت ہے اور وہ شہنشاہ ہے
 اور تمام مخلوقات کو بلا تشبیہ اسکی مقدس ذات سے وہی نسبت ہے جو کسی بادشاہ
 عظیم الشان کو اپنی رعایا سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پس جس طرح کہ بادشاہ کے حکم کے
 اسکی رعایا تک پہنچنا کسی ایسے واسطہ اور سفیر کے مقرر ہونے پر موقوف ہوتا ہے جو
 اس کے حکم کو پہنچا دے۔ اسی طرح خداوند عالم کے حکم کو اس کے بندوں تک پہنچنا
 بھی کسی ایسے واسطہ اور سفیر کے موجود ہونے پر موقوف ہوگا جو اس کے حکم کو پہنچا
 دے۔ اور جو شخص کہ خداوند اس کے بندوں میں سفیر ہوتا ہے اسی کو بنی کہتے ہیں۔
 پس بنی کا موجود ہونا ضروری ہوگا ورنہ خدا کی سلطنت اور حکومت کا انکار لازم
 آئے گا جسکا بطلان بہت واضح ہے۔

چوتھی دلیل۔ یہ کہ عالم میں ہر ایک انسان اپنے موجود اور باقی رہنے کا

معقولیت کے ساتھ بسر کرنے میں دوسرے انسان کا محتاج ہوا سلیے کہ کوئی انسان اپنی زندگی کے حلقہ ضروریات کو تنہا بہم نہیں پہنچا سکتا۔ پس اس مطلب کے حاصل کرنے کی غرض سے انسانوں کا باہم اکٹھا ہونا اور ہر ایک انسان کا ایک ایک ضرورت کے مہیا کرنے میں مصروف ہونا ضروری ہوا۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو انسان کا زندہ رہنا ہوشوار ہو جائیگا۔ مثلاً اگر ایک ہی شخص اپنے لیے کھانا بھی تیار کرے اور وہی مکان بھی بنائے اور وہی لباس بھی مہیا کرے اور علی ہذا القیاس اپنی کل ضروری چیزوں کو خود ہی بہم پہنچائے تو اس کا زندہ رہنا محال ہو جائیگا بلکہ عجب نہیں کہ وہ اس ضرورتوں کے بہم پہنچانے ہی کے زمانہ میں ختم ہو جائے اور ضرورتیں باقی رہ جائیں جسکی وجہ بہت ظاہر ہے ایسی صورت میں ہر ایک انسان کو دوسرے کی مدد کرنا اور ایک شخص کا دوسرے شخص سے معاملہ کرنا لازم ہوگا۔ اور چونکہ ہر ایک انسان کی طبیعت اپنے نفع حاصل کرنے اور دوسرے شخص کے ضرر پہنچانے کی طرف مائل ہوا سلیے باہمی معاملہ ہوزیل چول کرنے میں ظلم و زیادتی کے پیش آنے کا قوی اندیشہ ہے پس ظلم کی روک تھام کے لیے کسی ایسے قانون کا موجود ہونا لازم ہوگا جو ہر ایک کو ظلم کرنے سے باز رکھے اور اسکی پابندی کے ضروری ہونے پر ہر ایک شخص مجبور ہو جائے ایسی صورت میں قانون مذکور کا خدا کی طرف سے مقرر ہونا ضروری ہوگا اس لیے کہ بندوں کا بنایا ہوا قانون انکو ظلم و زیادتی سے باز نہیں رکھ سکتا جسکی وجہ بہت

۱۔ اس عبارت میں معقولیت کی تعلیم کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کا بہائم کی طرح بسر کرنا دوسرے طریقوں سے بہتر ہے۔ اگر انسان کو نہ سمجھ سکے کہ اسکی ضرورتیں کیا ہیں اور نہ اسکی طبیعت کا یہ حال کہ اسے اپنے نفع حاصل کرنے کی خاطر دوسرے کو ظلم کرنے سے باز رکھنا چاہیے تو اسکی زندگی بے مقصد ہو جائیگی۔

واضح ہے۔ اس تقدیر پر ایسے شخص کے موجود ہونے کی ضرورت ہوئی جو اس خدائی قانون
 کو بندوں تک پہنچائے اور اسکے ذریعہ سے بندوں کو ظلم و زیادتی سے باز رکھے۔
 اب اگر قانون کے لانے والے مین کوئی ایسی خاص علامت ان فرض کی جائے جو اسکے
 راستگو ہونے پر دلالت کرے تو ہر ایک شخص کے لیے ایک ایک قانون کا پیش کرنا
 اور اسکے خدائی قانون ہونے کا مدعی ہونا ممکن اور تمام لوگوں کا کسی ایک قانون پر
 مجتمع ہونا محال ہوگا اور ظلم و زیادتی کی روک تھام جو اسکی اصلی غرض تھی حاصل نہوگی
 فرض کرو کہ اگر کسی بادشاہ کی رعایا میں سے ہر ایک شخص مدعی ہو کہ بادشاہی قانون
 میرے پاس موجود ہے اور ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی بادشاہ کی عطا کی ہوئی
 کوئی علامت موجود نہ ہو تو ان میں کوئی قانون بھی عملد رآمد کے قابل نہوگا بلکہ اگر کوئی
 شخص بے سمجھے بوجھے نہیں سے کسی ایک قانون کو شاہی قانون قرار دیکا تو بادشاہ
 کی طرف سے عتاب کا مستحق ہوگا۔ پس خدائی قانون کے لانے والے شخص کے پاس
 کسی ایسی علامت کا موجود ہونا ضروری ہے جو اسکے راستگو ہونے پر دلالت کرے اور یہ
 کہ جو اسکو باقی اشخاص سے ممتاز کر دے۔ پس ایسے شخص کو نبی اور اسکی علامت کو
 معجزہ کہتے ہیں۔ پس نظم عالم کے باقی اور محفوظ رہنے کے لیے خدا کی طرف سے نبی کا
 مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

اس مقام پر کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ نظم عالم کے باقی رہنے کے لیے زمانہ کے
 بادشاہوں کا رعب اور دہشت اور قانون کی پاسندی اور بد معاشوں کی روک ٹوک
 کی تدبیریں اور چوکیداروں کے چوک کی پیرے اور پولیس کی روند (گشت) کافی ہے۔ اور کسی نبی کے
 موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں پہلی قسم یہ کہ
بادشاہ اپنی شوکت اور قوت رکھتا ہو جس کے بعد اسکو رعیت کی طرف سے کسی قسم کا
خوف و خطر باقی نہ رہے اور باوجود اس کے آخرت کا بھی اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ اس صورت
میں نظم عالم کے باقی رہنے اور ظلم و زیادتی کے ہر طرف ہونے کا خیال جیسا کہ ایک
فاسد قرار پاتا ہو اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس صورت میں اگرچہ
رعیت کی طرف سے امن و امان قائم رہنا مستوہم ہو سکتا ہو مگر بادشاہ کی طرف سے
جس قدر بھی ظلم و زیادتی نہ ہو وہ کم ہوا سلبے کہ بادشاہ میں نفسانی خواہشوں کا موجود ہونا
فرض کیا گیا ہو جو اسکو رعیت کے ظلم کرنے پر آمادہ کرتی رہیں گی اور کسی قسم کے دنیوی
یا اخروی خوف کا موجود نہ ہونا فرض کیا گیا ہو جو اسکو ظلم و زیادتی سے روکتا رہتا۔
پس جبکہ ظلم و زیادتی کے اسباب موجود ہوں اور نیز کوئی امر اس سے مانع نہ ہو تو اس کا
دافع ہونا ضروری ہی نہیں اس صورت میں نظم عالم کا باقی نہ رہنا اور تمام رعیت پر ظلم و
زیادتی کا واقع ہونا ضروری ہوگا جسکی روک تھام کے لیے کسی نبی کا موجود ہونا لازم ہوگا
ہو پس محض بادشاہ کا موجود ہونا اس مطلب کے لیے کسی طرح کافی نہ ہوگا۔

دوسری قسم یہ کہ بادشاہ کو اگرچہ اپنی رعیت کی طرف سے کسی قسم کا خوف و خطر نہ ہو
لکن آخرت کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اس صورت میں بادشاہ کو اپنی رعیت پر تسلط ہوگا اس لیے
کہ رعیت پر ظلم و زیادتی کے ساتھ تسلط حاصل کرنے سے اسکو آخرت کا اعتقاد مانع ہوگا
اور اپنی رعیت کو ظلم و زیادتی سے روک نہ سکے گا۔ اب اگر بدو ظلم و زیادتی کے اسکا
اپنی رعیت کو روک لینا فرض کیا جائے تو اسکا نبی ہونا ضروری ہوگا اس لیے کہ ہر ایک
امر کو خدا کے ساتھ انجام دینا اس سے روک دے گا۔ ہر ایک امر کو روک دے گا۔

حدود پر اطلاع حاصل ہو۔ اور جس شخص کے لیے اس قسم کی اطلاع فرض کی جائے تو وہ ضرور بنی ہوگا پس نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ انتظام عالم کی درستی کے لیے بنی کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے۔

تیسری قسم یہ کہ بادشاہ کو اپنی رعیت سے صرف خوف و خطر ہو اور آخرت کا اعتقاد نہ رکھتا ہو اس صورت میں بھی بادشاہ کو رعیت پر تسلط نہ ہوگا اور خود بادشاہ اور رعیت دونوں سے ایسے افعال سرزد ہونگے جو ہر ایک عاقل کے نزدیک اعتدال سے خارج ہونگے جسکی وجہ خود ہی ظاہر ہے۔ پس ایسے ناشائستہ افعال سے روکنے کے لیے ایک بنی کے موجود ہونے کی ضرورت ہوگی جو انکو حدود اعتدال پر قائم رہنے کی ہدایت کرے اور حکیم مطلق کا ان سب کو گمراہی کی حالت پر باقی رہنے دینا درست ہوگا جو تھقی قسم یہ کہ بادشاہ کو اپنی رعیت کا خوف ہو اور آخرت کا اعتقاد نہ رکھتا ہو اس صورت میں بادشاہ کو رعیت پر تسلط نہ ہوگا اور اسکی رعیت ایسے ناشائستہ افعال کی مرتکب ہوگی جسکو کوئی عاقل پسند نہیں کر سکتا بلکہ انکی اور بہائم کی یکساں حالت ہوگی۔ اور اس صورت میں رعیت کے لیے ظلم و زیادتی اور بہائم کی حرکتوں کا بہم پہنچانا اظہر من الشمس ہوگا علی الخصوص جبکہ انکے لیے بھی آخرت کا اعتقاد حاصل نہ ہونا فرض کر لیا جائے کہ ایسی حالت میں جو ناشائستہ افعال سے سرزد ہوں وہ کم ہونگے۔ بہر حال نظم عالم کے لیے ایک بنی کا موجود ہونا ایسا ضروری امر ہے جسکو ہر ایک معمولی عقل کا آدمی بھی ادنی غور کے بعد بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

اعتراف۔ نظم عالم کی درستی کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ لوگوں کو باہمی حقوق کے حاصل ہونے کا پورا پورا علم ہو۔ اب جو مالکہ ان کی حالت اور نادانانہ غلط فہمی سے

وہ باہمی حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ اگر ہر ایک شخص کے لیے باہمی حقوق کا علم حاصل ہونا فرض کر لیا جائے تو زمانہ میں فساد بالکل نہ رہے اور عالم کا انتظام پورے طور سے قائم ہو جائے۔ ایسی صورت میں نظم عالم کے لیے کسی نبی کے موجود ہونے کی ضرورت نہو گی اس شبہ کے کئی جواب ہو سکتے ہیں اول یہ خود محال معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے باہمی حقوق کا پورا پورا علم حاصل ہو جائے اس لیے کہ انسانی عقل ان امور کے دریافت کرنے سے خود عاجز ہے اور یہ کہ اسکو علمی حقائق پر خود بخود ہرگز اطلاع نہیں ہو سکتی کیونکہ انسانی عقل کے معلومات بالکل محدود ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں مگر مثال کے لیے ہم فقط ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک عزیز کا دوسرے عزیز کے مال میں اس کے مرنے کے بعد کوئی حق ثابت ہوتا ہے یا نہیں اگر ثابت ہوتا ہے تو اُسکی مقدار کیا ہے اور اُس مقدار کا کون سے عزیز کو استحقاق ہوتا ہے اور کون سے عزیز کو ہٹکا استحقاق نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ وہ استحقاق فقط منقولات میں ثابت ہوتا ہے یا کیا۔ اور کن تفصیل کے لیے علیٰ ہذا القیاس یہ ایسے سوالات ہیں جنکا معقول و صحیح جواب انسانی عقل کے امکان سے باہر ہے۔ پس جبکہ انسانی عقل کی فقط ایک مسئلہ کے اندر یہ حالت ہے تو اُس سے جملہ باہمی حقوق کے دریافت کر لینے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔

اور اگر بغرض محال ہم تسلیم بھی کر لیں کہ انسانی عقل باہمی حقوق کی تفصیل پر خود بخود مطلع ہو سکتی ہے اور یہ کہ اسکو ان کے دریافت کرنے میں کسی دوسرے شخص کی طرف حاجت نہیں ہوتی تب بھی ہم کہیں گے کہ فقط حقوق کا دریافت کر لینا نظم عالم کے لیے مفید نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اُن پر عمل درآمد کا کوئی طریقہ فرض نہ کیا جائیگا۔ لکن عقل کے لیے اپنے معلومات پر عمل کرنے کا کوئی معقول طریقہ ہرگز موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ

انسان میں جہان عقل کا لطیف جوہر موجود ہی اُسی کے ساتھ ساتھ نفسانی خواہشوں کا انہوہ (بھڑ) بھی موجود ہی۔ جو انسان کی عقل کو اپنی قوت اور توانائی سے ہمیشہ مغلوب رکھتا ہی پس اگر عقل نے کسی حق کو دریافت بھی کر لیا مگر نفسانی خواہشوں نے اُس پر عمل نہ ہونے دیا تو محض عقل کے دریافت کرنے کا کوئی معقول نتیجہ پیدا نہوگا تا وقتیکہ نفسانی خواہشوں کی روک تھام کی کوئی پوری پوری تدبیر نہ کر دی جائے۔ ایسی صورت میں ہم کو مجبوراً کسی ایسے شخص کے ضرور موجود ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہی جو عقلی معلومات پر عمل کرنے کا طریقہ اور نفسانی خواہشوں کے روکنے کی کوئی معقول تدبیر بتائے اور ایسے ہی شخص کو بنی کہتے ہیں۔

پس ہماری اس تقریر سے بھی نبی کے موجود ہونے کی دو وجہیں مستفاد ہونیں اول یہ کہ اُس کے ذریعہ سے باہمی حقوق کی تفصیل اور ہر ایک حق کے اعتدال درجہ اور زیادتی کی مقدار معلوم ہو۔

دوم یہ کہ اُس کے ذریعہ سے نفسانی خواہشوں کی شوکت میں اعتدال پیدا ہو اور عقل کی معلومات پر عمل کرنے کے صحیح طریقے دریافت ہوں۔ پس خدا کی طرف سے نبی کا موجود ہونا ضروری ہوا۔

اعتراف۔ اگر دنیا میں نبی کے موجود ہونے سے نفسانی خواہشوں کی روک تھام ہو سکتی تو پھر دنیا میں کوئی مفسدہ نہ ہوتا اس لیے کہ آپ کے نزدیک ہر زمانہ میں نبی موجود رہا ہی حالانکہ یہ امر تاریخی واقعات اور مشاہدہ کے خلاف ہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہی کہ دنیا میں جب قدر فائدہ ہوتا ہی وہ محض عقل کے ذریعہ سے ہوتا ہی۔ اور نبی کے موجود ہونے کو اس بارہ میں کوئی دخل نہہر ہے۔

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک خداوند عالم کی طرف سے نبی کا موجود ہونا لازم ہے تاکہ خدائی کارخانہ پر اعتراض کا موقع نہ رہے اور اس کی طرف سے حجت تمام ہو جائے اور ہمارے یہ غرض نہیں ہے کہ نبی کے موجود ہونے سے آدمی اپنے اختیاری کاموں میں مجبور ہو جائے۔ حالانکہ نبی کے ذریعہ سے انسان میں جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اس کو جبراً پر اقدام کرنے سے مانع ہوتی ہے وہ کسی طرح قابل انکار نہیں ہے ایسے کہ انسان کو اپنے جرموں پر تنبیہ کی بتائی ہوئی سزاؤں کا خوف ہوتا ہے اور آخرت کے بتائے ہوئے عذاب سے ڈرتا ہے اس لیے کہ اس کے امور کی بہت کچھ اصلاح بھی ہوتی ہے اور وہ ان بدیہی باتوں کا انکار کرنا بالکل ہٹ دھرمی ہے۔

پانچویں دلیل۔ ارباب اخلاق بلکہ تمام عقلا وئے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ اصول فضائل چار چیزیں ہیں جن سے تمام فضیلتیں نکلتی اور پیدا ہوتی ہیں عفت شجاعت حکمت۔ پس جبکہ قوت بہیمیہ کا جسکے ذریعہ سے انسان اپنے نفع اور فائدے کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے بطور عادت اعتدال و درمیانہ روی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے عفت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور جبکہ اس (قوت بہیمیہ) کا ایسے عنوان کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو جدا اعتدال سے خارج ہو تو اس سے خود (افسردگی) اور شہرہ (حرص) کی صفت پیدا ہوتی ہے جو رذائل میں داخل ہے۔

اور جبکہ قوت غضبیہ کا جسکے ذریعہ سے انسان اپنے ضرر سے احتراز کرتا ہے بطور عادت اعتدال و درمیانہ روی کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس سے شجاعت کی صفت حاصل ہوتی ہے اور جبکہ اس (قوت غضبیہ) کا ایسے عنوان سے استعمال کیا جاتا ہے جو حد اعتدال سے خارج ہو تو اس سے جبن اور ہتھور کی صفت پیدا ہوتی ہے جو صفت رذیلہ ہے

اسی طرح جبکہ قوت ادراک و احساس کا جسکے ذریعہ سے انسان اپنے نفع یا ضرر کی چیزوں کو دریافت کرتا ہے اعتدال و میانہ روی کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اُس سے حکمت کی صفت حاصل ہوتی ہو اور جبکہ اُسکا ایسے عنوان پر استعمال کیا جاتا ہو جو حد اعتدال سے خارج ہو تو اُس سے سفاہت (بلاہمت) اور جبر نرہ (قوت فکر پر کو بیودہ اور عبث صرف کرنا) کی صفت حاصل ہوتی ہو جو صفت ردیہ ہو۔

اور جبکہ انسان کو ہر ایک قوت کی حد اعتدال میں صرف کرنے کی عادت ہو جاتی ہو تو اسی حالت کو عدالت کہنے لگتے ہیں۔ پس فقط مذکورہ بالا تینوں صفتیں عدالت میں داخل ہیں اور باقی تمام صفتیں اُس (عدالت) سے خارج ہیں۔ اس تقریر سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہو کہ کسی قوت کا حد اعتدال کے اندر صرف کرنا انسان کے ساتھ مخصوص ہو اور حد اعتدال سے خارج ہونے میں جملہ حیوانات بھی اُسکے شریک ہیں۔ پس انسان کے انسان بننے میں حد اعتدال کا بہم پہنچانا ضروری ہوگا ورنہ انسان کو باقی حیوانوں سے کسی قسم کا امتیاز حاصل نہ ہوگا۔ اس تقدیر پر مذکورہ بالا تینوں صفتوں کے حاصل کرنے میں حد اعتدال کی مقدار پہنچانا ضروری ہو اسیلئے کہ جب تک انسان کو حد اعتدال کی مقدار معلوم نہ ہوگی اُسوقت تک فضیلت کا ردیلت سے ممتاز اور اختیار کرنا محال ہوگا لکن انسانی عقل کا حد اعتدال کی مقدار کے پہچاننے سے عاجز ہونا ایسا بدیہی امر ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا ایسی صورت میں ایسے شخص کا موجود ہونا ضروری ہو جو حد اعتدال کی مقدار کو بیان کرے تاکہ فضائل کا ردائل سے ممتاز کرنا ممکن ہو اور جو شخص کہ ہر ایک فضیلت کی مقدار اور حد اعتدال کی معرفت رکھتا ہو اُسی کو نبی کہتے ہیں۔ پس حکم مطلقہ کا ردائل سے ہر ایک

مقرر ہونا ضروری ہوا جو انسان کو فضائل و کمالات کی تعلیم کرے اور یہ کہ اسکو حیوانیت کے مرتبہ سے خارج ہو کر انسانیت کے مرتبہ پر پہنچ جانے کے طریقے بتائے۔

چھٹی دلیل۔ یہ امر بالکل بدیہی ہی کہ ہمارا نیستی سے ہستی میں آنا اور ہمارے لیے عقل و شعور کی قوت اور حواس و طرح طرح کی لذتوں کا حاصل ہونا وغیرہ وغیرہ ایسی ایسی گراں بہا اور نفیس نعمتیں ہیں جنکو ہم نے پیدا نہیں کیا بلکہ اُنکے پیدا کرنے والے اور ہم کو عطا کرنے والے حکیم مطلق کی مقدس ذات ہی۔ کیونکہ جو چیز نیستی کے بعد ہستی میں آتی ہو اُسکے لیے کسی ایسے پیدا کرنے والے کا موجود ہونا عقل کے نزدیک لازمی ہی جو حکیم مطلق اور واجب بالذات ہو۔ ان سب باتوں کے بعد ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جس حکیم مطلق نے ہم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں اُسکے احسان کا شکریہ ادا کرنا لازم ہی یا نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ احسان کا شکریہ ادا کرنا نہایت ضروری ہی ہوا۔ ہمارے اپنے محسن کی طرف سے قوی اندیشہ ہو گا کہ وہ کفران نعمت کے عوض ہم سے ناراض ہوا اور ہمارے لیے کسی قسم کی سزا تجویز کرے۔ اور جبکہ شکریہ کا ادا کرنا ضروری تھا تو یہ بھی ضرور ہوا کہ ہم کو شکر گزاری کا وہ طریقہ معلوم ہو جو اُسکی شان کے موافق ہو اور اس میں شبہ نہیں ہی کہ ہماری ناقص عقلیں اگرچہ شکر گزاری کو لازم اور نہایت ضروری قرار دیتے ہیں لیکن باوجود اسکے وہ شکر گزاری کے طریقوں کو ہرگز نہیں پہچان سکتیں بلکہ وہ اس مطلب سے بالکل ناواقف ہیں اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ انسانی عقلیں شکر گزاری کے لیے بعض طریقوں کو بھی خود ہی مقرر کر سکتی ہیں تو یہ سوال پیدا ہو گا جن طریقوں سے شکر گزاری تجویز کی جائیگی کہ اُن طریقوں کو بھی ہم کو اپنی عقل اور حواس و اعضا و جوارح کے صرف کرنے کی ضرورت ہوگی اور چونکہ یہ چیزیں حکیم مطلق

کی ملک ہیں لہذا ان میں تصرف کرنا بھی بدون اس کی اجازت اور خوشی کے صحیح نہ ہوگا۔
 اب ہم کو خواہ مخواہ ایسے شخص کے موجود ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہم کو شکر گزاری
 کے طریقے بتائے اور ان طریقوں پر عمل کرنے میں حکیم مطلق کی اجازت اور خوشی حاصل
 ہونے کی خبر دے اور جو شخص کہ ہم کو شکر گزاری کے طریقے اور عمل کرنے میں اس کی اجازت
 کے حاصل ہونے کو بتا سکتا ہو وہی بنی ہو۔ پس حکیم مطلق کی طرف سے ایک بنی کا موجود
 ہونا ضروری ہوگا۔

ساتویں دلیل۔ انسان میں سہو اور غفلت کا مادہ اور نفسانی خواہشوں کی تین
 موجود ہیں جنکی وجہ سے ضروری امروں کے متروک ہونے اور قبیح باتوں کے صادر ہونے
 کا ہر دم قوی اندیشہ ہے اب اگر انسان کی سہو و غفلت اور نفسانی خواہشوں کی روک تھام
 کے لیے حکیم مطلق کی طرف سے کوئی طریقہ مقرر نہ ہو تو اس (حکیم مطلق) کا ضروری امروں
 کے متروک ہونے اور قبیح باتوں کے صادر ہونے پر راضی ہونا لازم آئے گا جسکا باطل
 ہونا ضروری ہے۔ اس تقدیر پر حکیم مطلق کی طرف سے بنی کا مقرر ہونا لازم ہوگا جو انسان
 کو خواب غفلت سے چونکاتا اور نفسانی خواہشوں سے روکتا ہے۔

آٹھویں دلیل۔ اگرچہ ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی عقل کو ایمان لانے اور
 نیک کاموں کے بحال لانے کی بھلائی اور کفر کے اختیار کرنے اور بد کاموں کے سرزد کرنے
 کی برائی خود معلوم ہو سکتی ہو لیکن اس امر کو کسی طرح تسلیم نہیں کر سکتے کہ اسکو آخری کے
 دائمی ثواب یا عذاب پر بھی خود بخود اطلاع ہو سکتی ہے پس اگر حکیم مطلق کی طرف سے
 بعض کاموں پر آخری کے دائمی ثواب اور بعض کاموں پر آخری کے ابدی عذاب کے
 معلوم ہونے کا کوئی طریقہ مقرر نہ ہو تو انسان کے لیے بری باتوں کے بحال لانے اور اچھی

باتوں کے ترک کرنے سے کوئی امر بھی مانع نہ ہوگا اور یہ کہ وہ ہمیشہ دنیا کی فانی لذتوں کے حاصل کرنے میں مصروف رہے گا اس لیے کہ ان کا نفع موجود ہو اور ضرر کا کوئی پہلو ان کی نظر میں نہیں ہو۔ پس ثابت ہوا کہ حکیم مطلق پر دائمی ثواب اور ابدی عذاب کے بیان کرنے کی غرض سے کسی شخص کا مقرر کرنا لازم ہو اور ایسے ہی شخص کو ہم نہی کہتے ہیں پس خدا کی طرف سے نبی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

توین دلیل کبھی انسان کو کسی بری بات کے اچھی ہونے کا اور کسی اچھی بات کے بری ہونے کا یقین ہو جاتا ہو اور اسی بنیاد پر وہ برے کام کو اچھا سمجھ کر اختیار کر لیتا ہو اور اچھے کام کو برے سمجھ کر ترک کر دیتا ہو پس اگر حکیم مطلق کی طرف سے کسی ایسے شخص کا مقرر ہونا فرض نہ کیا جائے جو انسان کو واقعی باتوں پر آگاہ کرے تو لازم آئے گا کہ حکیم مطلق انسان کے گمراہ ہونے اور برے کام کے صادر ہونے پر راضی رہے۔ اس صورت میں کسی ایسے شخص کا حکیم مطلق کی طرف سے مقرر ہونا ضروری ہو جو انسان کو اس کی غلطیوں پر متنبہ اور صحیح باتوں کی طرف ہدایت کرے اور ایسے ہی شخص کو ہم نہی کہتے ہیں پس حکیم مطلق کی طرف سے نبی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

دسویں دلیل یہ کہ عالم کی بعض چیزوں کا انسان وغیرہ کے لیے مفید ہونا اور بعض چیزوں کا مضر ہونا ہر شخص کو معلوم ہی۔ ایسی صورت میں مفید چیزوں کا مضر چیزوں سے ممتاز ہونا ضروری ہی تاکہ مفید چیزوں کا استعمال کیا جائے اور مضر چیزوں سے احتراز کیا جائے اب اگر مفید اور مضر چیزوں کے پہچاننے میں تجربہ پر ہنا کی جائے تو کئی قبائحیں لازم آئیں **اول** یہ کہ تجربہ سے اس مطلب کا زمانہ دراز کے بعد پہچاننا ممکن ہوگا جس کی وجہ سے ضرورت کے فوت ہونے کا قوی اندیشہ ہوگا دوسرے یہ کہ کبھی تجربہ بین انسان یا کسی

دوسرے حیوان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہوگا معلوم یہ کہ کبھی تجربہ بین ضرر کے بڑھ جانے کا
 اندیشہ ہوگا چہاں ہم یہ کہ کبھی تجربہ بین ضرر اور نقصان کے پیش آ جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اس
 صورت میں حکیم مطلق کی طرف سے کسی ایسے شخص کا مقرر ہونا ضروری ہوگا جو انسان کو
 نفع و ضرر کی چیزیں تعلیم کرے اور ایسے ہی شخص کو بنی کہتے ہیں لہذا حکیم مطلق کی طرف
 سے بنی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔ اسی طرح انسان کو بہت سی صنعتوں اور آلوں کی حاجت
 ہوتی ہے جنکے بغیر اس کا زندہ رہنا یا آرام سے بسر کرنا دشوار ہوتا ہے جیسے کسی مکان کا
 بنانا۔ کتابت کرنا۔ کپڑے کا سینا۔ زرہ بننا۔ زراعت کرنا وغیرہ اور ظاہر ہے کہ انسان ان
 صنعتوں کو خود بخود نہیں سمجھ سکتا لہذا حکیم مطلق کی طرف سے انکی تعلیم کا بندوبست ہونا
 ضروری ہوگا جو بغیر بنی کے ممکن نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ توہم ہو سکتا ہے کہ صنعتوں کی
 تعلیم کے لیے بنی کے مقرر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور زرہ ہزاروں طرح کے صنائع و
 بدائع ایجاد ہوتی ہیں جیسے ریل گاڑی۔ تار برقی۔ دھانی جہاز یا ہوائی جہاز۔ طرح طرح کے
 آلات۔ اب اگر ہر ایک کاریگر کے بنی ہونے کو تسلیم کر لیں تو یورپ کے ہزاروں صنعتیوں
 کا بنی ہونا لازم آئے گا اور یہ امر خلاف واقع ہے۔ اس توہم کا جواب یہ ہے کہ ہمارے کلام
 میں صنعتوں سے وہ صنعتیں اور آئے مراد ہیں جنکے بغیر آدمی کا زندہ رہنا یا آرام کے ساتھ
 بسر کرنا دشوار ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ابتدائے خلقت میں کوئی شخص ضروری صنعتوں اور
 آلوں کو خود بخود نہیں سمجھ سکتا یا بہم پہنچا سکتا تھا بلکہ انکے حاصل کرنے میں آسمانی تعلیم
 کی حاجت تھی البتہ جبکہ ان ضروری صنعتوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا جو انکی زندگی
 یا راحت کے ساتھ بسر کرنے کے لیے کافی تھیں تو رفتہ رفتہ دیگر صنائع اور بدائع بھی
 ایجاد ہوتے رہے مگر ظاہر ہے کہ ان صنعتوں پر انسان کا زندہ رہنا یا آرام کے ساتھ بسر کرنا

موقوف نہیں ہو بلکہ اُن کے ذریعہ سے دیگر صنعتوں کا اکتساب ہو سکتا ہے۔

اس مطلب کی غیہ الجملہ شرح اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر آجکل کے جملہ کاریگر اور تمام موجودہ صنعتیں بالکل معدوم ہو جائیں دنیٰ خلقت از سر نو پیدا ہو تو اُنکو اپنے زندہ رہنے یا آرام کے ساتھ بسر کرنے میں ضرور ایسے شخص کی حاجت ہوگی جو اُنکے لیے ضروری صنعتوں کی تعلیم دے اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت نئی خلقت کے کسی آدمی کے ذریعہ سے بھی برطرف نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اُن سب کا نادان اور انجان ہونا فرض کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں ایسے شخص کا حکیم مطلق کی طرف سے مقرر ہونا ضروری ہوگا جو اُسکی طرف سے تعلیم یافتہ ہو اور اُسکو ضروری صنعتوں اور آلوں کی معرفت حاصل ہو پس جو شخص کہ اوصاف مذکورہ کے ساتھ موصوف ہو اُسی کو ہم نبی کہتے ہیں پس حکیم مطلق کی طرف سے نبی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

نبوت کے ثبوت میں ایک نہایت مختصر تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کے مقرر ہونے میں بہت سے فائدے ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ ہو چکا اور اُس میں کسی قسم کا ضرر نہیں ہے اور جس امر کے بجالانے میں بہت سے فائدے ہوں اور کسی قسم کا ضرر نہ ہو اُسکا بجالانا حکیم مطلق پر لازم ہو۔ پس اُسکی طرف سے نبی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

گویا بھون و لیل۔ یہ کہ نبی کا مقرر ہونا لطف ہے اور لطف کا حکیم مطلق پر مقتضائے حکمت واجب ہونا ثابت ہے۔ جسکی العدل کے دوسرے حصہ میں تفصیل سے شرح ہو چکی ہے پس حکیم مطلق پر نبی کا مقرر کرنا واجب ہوگا۔

اس مطلب کی غیہ الجملہ شرح یہ ہے کہ اگرچہ کاموں کی بھلائی یا بُرائی کا عقلی ہونا اور کسی فعل کی ذات کا خوبی یا بدی سے خالی نہ ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن ہر ایک کام کی اصلی خوبی یا بُرائی کو

انسانی عقل کا دریافت کر لینا ضروری نہیں ہے۔ اس صورت میں عقل انسانی کے معلومات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں عقل کو کاموں کی ذاتی بھلائی یا برائی معلوم ہو جاتی ہے جیسے احسان کا خوب اور ظلم کا بد ہونا۔

دوسری قسم وہ ہے جس میں عقل کو کاموں کی ذاتی بھلائی یا برائی معلوم نہیں ہوتی جیسے صبح کی نماز کا دو رکعت اور مغرب کی نماز کا تین رکعت ہونا یا ماہ رمضان کا روزہ وحب اور عید کے روزہ کا حرام ہونا وغیرہ۔ پس پہلی قسم میں نبی کے مقرر ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ انسان کو عقلی معلومات پر عمل کرنے کی ہدایت کرے اور اپنے عمل نہ کرنے سے باز رکھے کیونکہ انسان کو اس کے معلومات پر عمل کرنے سے نفسانی خواہشیں روکتی ہیں بلکہ مقتضائے عقل پر وہ غالب آجاتی ہیں اسی وجہ سے عالم میں ظلم و زیادتی بہت زائد اور نیکی و احسان بہت کم ہوتا ہے پس جبکہ نبی کے ہدایت کرنے سے عقل کے معلومات کی تاکید اور تائید ہوگی تو انسان کو اپنے معلومات پر عمل کرنے میں آسانی اور نفسانی خواہشوں کے چھوڑنے میں سہولت ہوگی اور اسی کو لطف مقرب کہتے ہیں جو انسان کو طاعت سے قریب اور گناہ سے بعید کرتا ہے اور یہ کہ اس کی وجہ سے اچھے کاموں کے بجالانے اور بُرے کاموں کے ترک کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم میں نبی کے مقرر ہونے کی ضرورت بہت ظاہر ہے اس لیے کہ اچھی باتوں پر عمل کرنا اور بُری باتوں کا چھوڑنا اس وقت ممکن ہے جبکہ انسان کو جاننا ہو اور اس کا معلوم ہونا نبی کے بیان کرنے پر موقوف ہو اور اسی کو لطف ممکن کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے لیے طاعت کا بجالانا اور گناہ کا ترک کرنا ممکن ہوتا ہے اور یہ کہ بدوں اس کے اچھے کاموں کا اختیار کرنا اور بُرے کاموں کا چھوڑنا محال ہوتا ہے اور چونکہ لطف کا حکیم مطلق پر واجب ہونا ثابت ہو چکا ہے اس لیے اس پر

۲۷
نبی کا مقرر کرنا بہر حال ضروری ہوگا۔

بارہویں دلیل۔ یہ کہ صانع عالم کا اچھے کاموں سے راضی ہونا اور بری باتوں سے ناراض ہونا اور جسم و جسمانیات سے منزہ ہونا اور یہ کہ وہ محسوس ہونے اور معاشرہ کرنے والے اور ہم کلام ہونے سے بری ہی۔ یہ ایسی قطعی و یقینی دلیلوں سے ثابت ہے جس میں کسی عاقل کے لیے چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی عقل کے معلومات بالکل محدود ہیں۔ اور اسکو ہر ایک کام کی واقعی خوبی اور بھلائی یا واقعی بدی اور بُرائی پر خود بخود اطلاع نہیں ہو سکتی۔ اور تا وقتیکہ ہر ایک کام کی واقعی خوبی یا بدی معلوم نہ ہو اسوقت تک حکیم مطلق کے راضی ہونے یا ناراض ہونے کا علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ اب اگر حکیم مطلق کا ہر ایک شخص سے ہم کلام ہونا اور اپنے راضی ہونے یا ناراض ہونے کی باتوں کو اس سے بیان کرنا فرض کیا جائے تو اسکا جسم ہونا لازم آئے گا جس سے اسکی مقدس ذات کا بری اور منزہ ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ اس صورت میں ضرور ہوا کہ حکیم مطلق کی طرف سے کوئی ایسا شخص مقرر ہو جو بند و نکو اسکی مراد پر مطلع کرے اور یہ کہ انکے لیے کاموں کی واقعی بھلائی یا بُرائی کو بیان کرے جنکے بجا لانے یا ترک کرنے سے اسکا راضی یا ناراض ہونا متعلق ہو اور ایسے ہی شخص کو ہم نبی کہتے ہیں پس حکیم مطلق کی طرف سے نبی کا مقرر ہونا ضروری ہوگا۔

اس مقام پر یہ توہم ہو سکتا ہے کہ حکیم مطلق کا ہر ایک شخص کو اپنی ہر ایک مراد پر الہام کے ذریعہ سے مطلع کر دینا بھی ممکن ہی نہیں ہے پس نبی کا مقرر ہونا ضروری نہ ہوگا۔ اس توہم کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں ہر ایک شخص کا قابل الہام ہونا لازم آئے گا حالانکہ ہر شخص کا حساب الہام اور اسرار کے قابل نہ ہونا معلوم ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا کلام اس عالم کی

موجودہ حالت سے متعلق ہو جس میں اُسکو نبی کے مقرر کرنے کی ضرورت ہی اور ہماری
 غرض اس امر سے متعلق نہیں ہو کہ ہر ایک شخص کا صاحب الہام ہونا ممکن ہو یا نہیں
 اس لیے کہ اس امر کا ممکن ہونا محل بحث نہیں ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہو کہ اس صورت میں بھی
 نبی کا موجود ہونا ثابت ہو جائیگا جو ہماری اصلی غرض ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ ایک زمانہ
 میں متعدد نبی ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ دوسری بحث ہے جس میں ہم اس مقام پر کلام نہیں کرتے
 اس مقام پر بعض لوگوں نے کچھ شبہ کیے ہیں کہ
وجوب نبوت پر اعتراضات
 جن سے تعرض کرنا اور اجمالی طور پر ان کا جواب
اور ان کا دفع
 دینا نہایت ضروری ہے اور وہ کئی ہیں۔

پہلا شبہ۔ اگر حکیم مطلق کی طرف سے کسی شخص کا نبی ہونا فرض کیا جائیگا تو
 نبی کے لیے اس امر کا علم ضرور حاصل ہوگا کہ اُسکو حکیم مطلق ہی نے ہدایت کرنے کی
 غرض سے بھیجا ہے لیکن کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اُسکو اس امر کا
 علم حاصل ہو اسی لیے کہ نبی نے جسکو اپنے نزدیک حکیم مطلق فرض کیا ہو ممکن ہو کہ وہ
 کوئی جنتی ہو اس لیے کہ تمام مسلمانوں نے جنوں کے موجود ہونے پر اتفاق کیا ہے اور
 جبکہ حکیم مطلق کے بھیجے کا معلوم ہونا ممکن نہ ہو تو کسی شخص کے نبی ہونے کا معلوم ہونا
 بھی محال ہوگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ نبی کو اس امر کے معلوم ہونے کا کوئی
 طریقہ نہیں ہو کہ اُسکو خدا ہی نے مبعوث و مقرر کیا ہو اس لیے کہ خدا ایسی دلیل کے قائم
 کر دینے پر قدرت رکھتا ہے کہ نبی کو قطعی طور سے اپنے منجانب سے مقرر ہو نہیکہ علم حاصل ہو جائے

اور یہ کہ اسکو کسی مخلوق نے مقرر نہیں کیا ہے۔

اسکے علاوہ یہ بھی ممکن ہو کہ اُس (نبی) کے لیے ایسے معجزے عطا فرمائے جنکے ظاہر کرنے سے تمام مخلوقات عاجز ہو۔ اور نبی کے لیے اس مطلب میں شبہ نہ رہے کہ مجھ کو خدا نے مقرر کیا ہے۔ اسکے علاوہ یہ ہو کہ انسان کو بہت سی چیزوں کا بدیہی طور سے علم حاصل ہوتا ہو اور کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا۔ پس ممکن ہو کہ نبی میں ایسا بدیہی علم پیدا کر دے جسکی وجہ سے نبی کو بھی بدیہی طور سے اس مطلب کا علم حاصل ہو جائے کہ اُسکا مقرر کرنے والا اور ہدایت کے لیے بھیجنے والا خدا ہو اور کوئی نہیں ہو۔

دوسرا شبہ جس شخص نے نبی کو خبر دی اور وحی کا القا کیا وہ دو حال سے خالی نہیں اول اُس کا جسمانی ہونا۔ اس صورت میں یہ امر غلط ہوگا کہ نبی کے سوا اُسکو اور کوئی شخص دیکھ نہ سکے۔ دوم اُسکا روحانی ہونا اس صورت میں تکلم کے ساتھ وحی کرنا محال ہوگا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں شقوں کو اختیار کر سکتے ہیں اور کسی صورت میں محال نہ لازم آئے گا۔ پہلی صورت میں اس لیے محال نہ لازم آئے گا کہ جسمانی چیز کو ہر ایک شخص کا دیکھنا لازم نہیں ہو بلکہ اُسکو وہی شخص دیکھ سکتا ہو جسکے لیے دیکھنے کے جملہ شرائط موجود ہوں اور اُس سے کوئی چیز مانع نہ فرض کی جائے۔ لیکن محل بحث میں یہ امر ممکن ہو کہ غیر نبی کے لیے دیکھنے کے شرائط موجود نہ ہوں یا دیکھنے سے کوئی امر مانع ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں جسمانی چیز کا ہر شخص کے لیے دکھائی دینا لازم نہ ہوگا بلکہ متنوع ہوگا۔ دوسری صورت میں اس لیے محال لازم نہ آئے گا کہ روحانی چیز کا وحی کے ساتھ تکلم کرنا مانع نہیں ہو اس لیے کہ روحانی سے ہم تو ایسے جسم کو مراد لیتے ہیں جب تکلم کرنا کسی کے نزدیک بھی محال نہیں ہو۔ روحانی سے ہم جو ہر خبر کو

مراد نہیں لیتے جس کا تکلم کرنا ممتنع اور محال ہو اس لیے کہ ہمارے نزدیک فرشتوں کے لیے نورانی جسم ہوتے ہیں جنکی وجہ سے ان پر اتنا چڑھنا اور حرکت و سکون کرنا محال ہوتا ہو اور ظاہر ہو کہ اس صورت میں ان سے بوازم جسم کا علاحدہ کرنا درست نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہو کہ رسول کے دل میں خدا ایسے الفاظ اور حروف کو پیدا کر دے جن میں رسول نے مطلقاً غور و فکر نہ کی ہو اور اسکو یقیناً معلوم ہو جائے کہ ان الفاظ و حروف کو خدا کے سوا کسی دوسرے شخص نے حادث نہیں کیا۔

اس کے خلاف یہ بھی ممکن ہو کہ خدا کسی روحانی جوہر کو اس امر پر مامور کرے کہ وہ رسول کے دل میں مخصوص الفاظ کا القا کرے اور نبی کو انکا منجانب اللہ حادث ہونا قطعی طور سے معلوم ہو جائے تیسرا شبہ کہ کسی شخص کے رسول ہونے کی تصریح سے پہلے صانع عالم کے وجود اور اوصاف کی معرفت کا حاصل کرنا ضروری ہو جسکے حاصل کرنے کے لیے زمانہ کی کوئی مقدار معین نہیں ہو۔ پس مکلف کے لیے جائز ہو گا کہ وہ اس ضروری امر کے حاصل کرنے کی غرض سے مہلت طلب کرے اور ہر ایک زمانہ میں یہ عذر کر دے کہ ابھی تک مجھ کو صانع عالم کے وجود اور اوصاف کی پوری معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اس صورت میں نبی کا ساکت ہونا اور اسکی نبوت و رسالت کا عمت اور بیفائدہ ہونا لازم آئیگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہو کہ صانع عالم کے وجود اور اوصاف کی معرفت کا حاصل کرنا ہر ایک مکلف پر لازم ہو اور اسی طرح صانع عالم کو مکلف کے لیے اپنے وجود اور اوصاف پر ایسی واضح اور روشن دلیلوں کا قائم کر لینا بمقتضائے حکمت واجب ہو جنکے بعد مکلف کو اس کے وجود اور اوصاف کی معرفت کے حاصل ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے اس صورت میں صانع عالم کی معرفت کا ہر مکلف پر لازم ہو گا۔

ہونا لازم ہوگا اور نبی پر تکلف کا مہلت دینا لازم نہ ہوگا اور اس کا عذر قابل سماعت
 نہ سمجھا جائیگا۔ مثلاً اگر کسی بادشاہ کے سامنے اس کی رعیت میں سے کوئی شخص مدعی ہو کہ
 مجھ کو بادشاہ نے خزانہ خدمت پر معین کیا ہے اور بادشاہ اس کے اس قول کی تصدیق بھی
 کر دے تو جس طرح کہ اس کے صادق اور راستگو ہونے میں کسی طرح کا شبہ کرنا درست نہ ہوگا
 اسی طرح نبی کے صادق اور راستگو ہونے میں کسی طرح کا شبہ کرنا درست نہ ہوگا۔

چوتھا شبہ۔ اگر کسی نبی کا مقرر ہونا جائز ہوگا تو تکلیف کا متعلق کرنا بھی جائز ہوگا
 لیکن تکلیف کا متعلق کرنا جائز نہیں ہے۔ پس نبی کا مقرر ہونا بھی جائز نہ ہوگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ تکلیف کا خوبی اور بھلائی کے ساتھ موصوف ہونا اور
 اس میں کسی طرح کی بدی اور برائی کا موجود نہ ہونا اور بندہ اس سے اس کے متعلق ہونے کا
 ضروری اور لازم ہونا بہت سی قطعی دلیلوں سے ثابت ہے لہذا اس کے جائز نہ ہونے کا
 شبہ نہایت رکیم ہوگا۔ اور جبکہ تکلیف کا متعلق ہونا ضروری ہوا تو نبوت کے ضروری
 ہونے میں شبہ کرنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ از بسکہ اس بحث کی رسالہ ”العدل“ کے
 دوسرے حصہ میں نہایت تفصیل و بسط کے ساتھ شرح ہو چکی ہے لہذا اس مقام پر

زائد طول دینا بحث اور بیفائدہ ہے دیکھو العدل کا دوسرا حصہ از صفحہ ۹ لغایت ۲۶۔

پانچواں شبہ۔ ہماری عقل کے ذریعہ سے بعض کاموں کی خوبی اور بھلائی معلوم
 ہو جاتی ہے جیسے احسان کرنا۔ ایسے کاموں کا بجا لانا ضروری ہے اور بعض کاموں کی بدی
 اور برائی معلوم ہو جاتی ہے۔ ایسے کاموں کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اور بعض کاموں کی خوبی

یا برائی تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہوتی ایسے کاموں کا ضرورت کے وقت بجالانا

لازم ہوگا اور ایسے کام کا محض کہہ منہ کے اجتہاد کے زیادہ دیکھنے کا حکم نہ

درست نہوگا۔ ایسی صورت میں نبی کا مقرر ہونا غیث اور بیفائدہ ہوگا جس کا حکیم مطلق
سے سرزد ہونا محال ہی پس نبی کا مقرر ہونا بھی محال ہوگا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عقل کے ذریعہ سے جن کاموں کی خوبی اور بدی معلوم ہو جاتی ہے
ان میں نبی کے مقرر ہونے کے دو فائدے ایسے موجود ہیں جن کا انکار کرنا کسی طرح درست
نہ ہوگا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر عقل نے کسی کام کی خوبی یا بدی کو تفصیل کے ساتھ معلوم
کر لیا ہے اگرچہ یہ فرض بہت بعید ہے کہ عقل کسی کام کی خوبی یا بدی کو تفصیل کے ساتھ
معلوم کرے کیونکہ غالباً عقل کو کسی کام کی خوبی یا بدی اگر معلوم بھی ہو جاتی ہے تو محض
اجمال کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال اگر عقل کا کسی کام کی خوبی یا بدی کو تفصیل
کے ساتھ معلوم کر لینا فرض کیا جائے تو نبی کے ذریعہ سے اُسکی تائید ہوتی ہے اور عقل کو
نبی کے بیان کر دینے کے بعد اپنے معلومات پر اعتماد بڑھ جاتا ہے اور تائید کا بہم پہنچتا
بھی بہت بڑا فائدہ ہے جس کا حکیم مطلق کی طرف سے متروک ہونا درست نہیں ہو سکتا۔
اور اگر عقل کا بعض امور کو محض اجمالی طور سے معلوم کر لینا فرض کیا جائے تو تائید کے
علاوہ نبی کے مقرر ہونے میں یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ وہ عقلی معلومات کی تفصیل کو
بھی بیان فرمائیں مثلاً احسان کرنا اگرچہ خوبی کے ساتھ موصوف ہے لیکن عقل کے ذریعہ
سے یہ امر معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس شخص کے ساتھ کس حد کا احسان کرنا چاہیے۔
پس اسکی تفصیل اسوقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کا حکیم مطلق کی طرف
سے مقرر ہونا فرض نہ کیا جائے۔ ان سب باتوں کے علاوہ یہ ہے کہ عقل کے لیے ہر ایک
کام کی خوبی یا بدی کا محض معلوم ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ عقل کے معلومات پر عمل ہونا
بھی ضروری ہے اور انہیں نفسانی خواہشوں کی وجہ سے عقل کو اپنے معلومات پر

عمل کرنا دشوار ہوتا ہے اس لیے ایک نبی کے مقرر کرنے کی بہر حال ضرورت ہوتا کہ وہ اس
 کو نفسانی خواہشوں سے باز رہنے اور عقلی معلومات پر عمل کرنے کی ہدایت کرے۔
 اور جن کاموں کی خوبی یا بدی کو عقل بالکل معلوم نہیں کر سکتی ان میں عقل کا نبی کے
 مقرر ہونے کی طرف محتاج ہونا بہت واضح ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ جن کاموں کی خوبی
 یا بدی تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی ان کاموں کا ضرورت کے وقت
 بجالانا جائز ہو گا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ اس کے بجالانے میں ہلاکت کا خطرہ
 نہ ہو مثلاً اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا ہو اور اس کو سنگھیا یا تیزاب کا کوئی ضرر معلوم نہ ہو اور
 وہ اس کو بے سمجھے بوجھے کھانے اور پینے میں استعمال کرے تو وہ ضرور ہلاک ہو جائیگا
 ایسی صورت میں عقل کا یہی طور سے یہی حکم ہو گا کہ جن چیزوں کے خواص پر ہم کو اطلاع
 نہیں ہو ان کے استعمال کرنے پر اس وقت تک اقدام اور جرات نہ کی جائے جب تک
 کہ ان کی پوری حالت پر اطلاع نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ خواص اشیاء پر عقل کو خود بخود اطلاع
 نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں کسی ایسے شخص کا موجود فرض کرنا نہایت ضروری
 قرار پاتا ہے جو ہم کو ضروری اشیاء کے خواص و آثار پر مطلع کرے تاکہ ہم اپنے نفع اور
 ضرر کی چیزوں کو ان کے محل و موقع پر استعمال کریں اور جو شخص کہ ہم کو اشیاء کے ضروری
 خواص و آثار پر مطلع کر سکتا ہو وہی نبی ہی۔ پس عقل کے نزدیک نبی کا موجود ہونا ضروری
 ہو گا اس مطلب کی زیادہ شرح اوپر کے بیانات میں ہو چکی ہے۔

چھٹا شہرہ۔ نبوت کے ثابت ہونے میں نبی سے معجزہ کا صادر ہونا ضروری ہے
 اور معجزہ سے خرق عادت کا صادر ہونا مراد ہے لیکن خرق عادت کا صادر ہونا محض
 بمعنی اور سفسطہ ہی ورنہ لازم آئیگا کہ ہم کو کسی شے کے اصلی حالت پر باقی رہنے کا

یقین نہ رہے جیسے پہاڑ کا سونا یا چاندی ہو جانا۔ گھر کے برتنوں کا آدمی ہو جانا۔
 مدعی نبوت کا اپنے دعوے کے بعد معدوم ہو جانا اور کسی دوسرے شخص کے ہاتھوں
 پر معجزہ کا ظاہر ہو جانا۔ ہمارے مدیون کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ بدل جانا
 وغیرہ۔ اور ظاہر ہو کہ ایسی باتوں کے تجویز کرنے سے نظم عالم کا درہم برہم ہو جانا
 لازم آئیگا۔ لہذا معجزہ کا صادر ہونا محال ہوگا اور ایسی صورت میں کسی نبی کا موجود
 ہونا بھی محال ہوگا۔

اس شبہ کا جواب دو وجہوں سے ہو سکتا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ شبہ صحیح ہو تو
 اسکو خاص اسلام کے ساتھ کوئی خصوصیت نہ ہوگی بلکہ وہ ہر ایک فرقہ پر وارد ہوگا
 مثلاً یونان کے بڑے بڑے حکیمون اور ڈاکٹرون کے نزدیک خرق عادت محال ہے۔
 لیکن باوجود اسکے ایسے امور کو بہت سے مقامات پر آنکھوں نے تجویز کیا ہے مثلاً وہ
 کہتے ہیں کہ انسان بغیر توالد کے باقی حشرات کی طرح پیدا ہو سکتا ہے اور اسکی دلیل میں
 بیان کرتے ہیں کہ انسانی جسم کا عناصر اربعہ کے ہر وجہ مخصوص اکٹھا ہو جانے سے تکون
 ہوتا ہے اور ان (عناصر اربعہ) کا شکم مادر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر ہر وجہ مخصوص
 اکٹھا ہو جانا ممکن ہے۔ اسی طرح ان اجزاء کا ایک محدود زمانہ تک مخصوص کیفیت پر
 باقی رہنا اور ان میں مزاج مخصوص کا پیدا ہونا بھی ممکن ہے اور جبکہ مزاج مخصوص کا
 پیدا ہو جانا صحیح ہوا تو اسکے لیے مبداء فیاض کی طرف سے نفس کا موجود ہونا بھی
 ضروری ہوگا۔ اس صورت میں انسان کا شکم مادر کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے پیدا
 ہو جانا ممکن ہوگا۔ پس اگر معجزہ کا صادر ہونا منقطع ہوگا تو ایسے ایسے مشہور فلاسفون
 اور نامی حکیمون کا انسان کے بغیر توالد پیدا ہونے کو تجویز کرنا بھی باطل ہوگا۔

اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حوادث عالم کے پیدا ہونے میں آسمانی تشکلات کو پورا پورا دخل ہے اور آسمانی تشکلات کے لیے کوئی حد نہیں ہے پس ممکن ہے کہ ان تشکلات میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جسکی وجہ سے خرق عادت کا واقع ہونا صحیح ہو۔ پس جبکہ آسمانی تشکلات کی وجہ سے خرق عادت کا واقع ہونا صحیح ہوا تو معجزہ کی وجہ سے خرق عادت کے واقع ہونے میں کیونکر استبعاد ہو سکتا ہے۔

اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عنصری مواد تخریک فلکی کے مطیع ہوتے ہیں۔ پس جبکہ ہم اپنی آنکھ کو بند کر لیں تو ممکن ہے کہ کوئی تشکل فلکی ایسا پیدا ہو جسکی وجہ سے دجلہ کا پانی خون ہو جائے اور اس (تشکل فلکی) کے برطرف ہو جانے پر دجلہ کا پانی اپنی اصلی حالت کی طرف رجوع کرے۔ پس جبکہ تخریک فلکی کی وجہ سے ایسے ایسے عجائب امور کا حادث ہونا ممکن ہو تو کیا وجہ ہو کہ معجزہ کی وجہ سے کسی عجیب امر کا پیدا ہونا درست نہ ہو۔

دوسری وجہ یہ کہ نبی کے ہاتھ پر کسی خرق عادت کے صادر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس (خرق عادت) کا ہر حال میں صادر ہونا صحیح ہو اور ظاہر ہے کہ خرق عادت کے صادر ہونے کا سفسطہ میں داخل ہونا اسی وقت لازم آ سکتا ہے جبکہ ہم اس کے صادر ہونے کو ہر حال میں تجویز کریں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے صادر ہونے کو فقط نبی کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں تاکہ اس کا صادر ہونا اس (نبی) کے صادق اور راستگو ہونے پر دلالت کرے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم خرق عادت کا ہر حال میں واقع ہونا بھی تجویز کریں جب بھی اس کا سفسطہ ہونا اسی وقت لازم آئے گا جبکہ ہم اس کے واقع نہ ہونے کا یقین نہ رکھتے ہوں۔ پس اگر ہم تجویز کریں کہ ہمارا مکان بسونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے اور باوجود اس کے یقین کریں کہ وہ ایسا ہوا نہیں ہے تو

ایسا امر کسی ادنی عاقل کے نزدیک بھی سفسطہ میں داخل نہ ہوگا۔ اس لیے کہ کسی شے کے ممکن ہونے کو اُس کا واقع ہونا لازم نہیں ہے۔ پس ہم اُس کے واقع ہونے کو اُن ہی وقت تجویز کریں گے جبکہ کوئی نبی اُس کا دعویٰ کرے اور اُس کے نبی ہونے کا ثبوت اُس پر موقوف ہو۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ ہر ایک وقت میں خرق عادت کا تجویز کرنا سفسطہ ہی جس سے عالم کے انتظام میں خلل پڑتا ہے تو اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ سچے نبی اور برحق رسول کے ہاتھ پر خرق عادت کا تجویز نہ کرنا بھی ضرور سفسطہ ہی جس سے عالم کے انتظام میں خلل پڑتا ہے۔

اُس کے علاوہ یہ ہے کہ معجزہ اگرچہ عام لوگوں کی نسبت خارق عادت ہوتا ہے لیکن وہ انبیاء علیہم السلام اور اُن کے اوصیاء کی نسبت ہرگز خارق عادت نہیں ہو بلکہ وہ ان حضرات کی نسبت قدیمی عادت ہی جو حضرت آدم سے ہمارے حضرت کے مبارک زمانہ تک باقی اور مستمر ہو۔

ساتواں شبہ۔ یہ کہ معجزہ کا نبی کے صادق ہونے پر اُسی وقت دلالت کرنا ثابت ہو سکتا ہے جبکہ اُس (معجزہ) کا فعل خدا ہونا ثابت ہو جائے لیکن یہ امر ہرگز مسلم نہیں ہے کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے۔ پس ممکن ہے کہ وہ خود مدعی کا فعل ہو اور اُس کا نفس ایسے افعال کے صادر کرنے پر قدرت رکھتا ہو جن کے صادر کرنے سے دوسرے لوگوں کے نفس عاجز ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اُس کا مزاج ایک خاص عنوان کا واقع ہوا ہو جس سے ایسا امر سرزد ہو سکتا ہو جس سے باقی لوگ عاجز آجائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بعض شیا کی عجیب اور غریب خاصیتوں کو جانتا ہو اور اُن کے ذریعہ سے ایسے آثار کے صادر کرنے پر اُس کے لیے قدرت حاصل ہو جن کے صادر کرنے

اسے تمام لوگ عاجز ہوں جیسے مقناطیس کا لوہے کو جذب کرنا۔ کہ باکامٹی کو جذب کرنا۔ پتھر کے بعض اقسام کا سرکہ کے قریب نہ جانا جسکو عربی زبان میں حجر باغض الخل (وہ پتھر جو سرکہ کو دشمن رکھتا ہے) کہتے ہیں۔ بعض پتھر و نکا بارش ہونے میں مفید ہوتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ساحر ہو یا کوئی ایسا طلسم جانتا ہو جسکو باقی لوگ نہ جانتے ہوں پس ممکن ہوگا کہ ایسی ہی بعض چیزوں کے ذریعہ سے کوئی شخص خارق عادت امور کو صاۃ کرے اور عوام کو حقیقت حال پر اطلاع نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص بعض شایین کو تسخیر کر لے اور اُنکے ذریعہ سے بعض آثار غیبیہ کو صادر کرے اور اُسکو اپنی کامیابی کا ذریعہ قرار دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص علم نجوم کے ذریعہ سے بعض آثار کے واقع ہونے پر مطلع ہو اور اُسکو اپنے لیے معجزہ قرار دے۔ پس جبکہ ایسے ایسے مولد کے ذریعہ سے بھی خرق عادت کا سرزد ہونا ممکن ہے تو کسی مدعی نبوت کے صادق ہونے کا یقین کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ہم تحقیق معجزہ کے مقام پر عنقریب بیان کریں گے کہ اُس معجزہ سے وہ غیر معمولی کام مراد ہے جو خارق عادت ہو اور نبی سے اُسکے دعوے کی تصدیق

۱۵ طلسم سے سہادی قوتوں کا رخی قوتوں کے ساتھ مخلوق کرنا مراد ہے اس لیے کہ سہادی قوتوں کے ذریعہ سے عنصری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اُنکے پیدا ہونے میں مخصوص مشروطوں کا موجود ہونا لازم ہے جنکے بعد اُن (عنصری چیزوں) میں خاص خاص آثار کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس جو شخص کہ اُن مخصوص مشروطوں پر مطلع ہو اُسکے لیے آثار غیبیہ کے حادث کرنے پر قدرت حاصل ہوگی۔ پس ممکن ہے کہ کوئی شخص کج امیسی انوکھی بات کو طلسم کے ذریعہ سے حادث کر سکتا ہو جس پر عام انجان لوگ قائل نہ ہوں۔ ایسی صورت میں اُسکا فعل خدا ہونا ثابت نہ ہوگا ۱۶ جو امر کہ اسباب غیبیہ کے ذریعہ سے صادر کیا جاتا ہے اُسکو غیر معمولی کہہ سکتے ہیں لیکن اُسکا خرق عادت کہنا حقیقتہً صحیح نہیں ہے ۱۷۔

کے لیے صادر ہو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری نہ ہو سکتا ہو اور
 اس کے واقعی اسباب پر کسی انسان کو اطلاع نہ ہو سکتی ہو یا یوں کہو کہ اس کا واقعی سبب
 فطرت کے موجودہ قوانین سے خارج اور محض حکیم مطلق کا ارادہ اس کے حادث ہونے
 کی اصلی علت ہو اس صورت میں خرق عادت کا کسی انسان سے صادر ہونا محال ہوگا پس اس شہد میں
 جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں وہ کسی ہوشیار اور عاقل شخص کے نزدیک معجزہ کے ساتھ مشتبہ نہیں ہو سکتیں
 اور اگر بالفرض عوام الناس کے بعض افراد پر انکا معجزہ کے ساتھ مشتبہ ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو
 حکیم مطلق پر اس کے اشتباہ کا بمقتضی حکمت بطرف کر دینا ضروری ہوگا تاکہ بندوں پر خدا کی حجت
 تمام ہو ورنہ خدا کے فعل کا عبث ہونا اور اس کا لوگوں کو غلطی میں واقع کرنا لازم
 آئے گا جو اس کی مقدس ذات پر جائز نہیں ہو اور کسی قبیح کام کا اس سے صادر ہونا
 محال ہو جیسا کہ رسالہ العدل میں مذکور ہو چکا ہے اور اس بحث کا تفصیلی تذکرہ اور
 اس کی مبسوط شرح آئندہ کی جائیگی۔

اگرچہ ہماری گذشتہ تقریروں سے انبیاء علیہم السلام کے من جانب اللہ مقرر اور مہیوٹ
 ہونے کا ضروری ہونا بخوبی ثابت ہو گیا ہے جن پر نظر کرنے کے بعد کسی اور دلیل کے
 وارد کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی مگر ہم اس مهم کام اور ضروری مقصد کی تائید کے
 لیے حضرات معصومین علیہم السلام کے بعض احادیث کا وارد کر دینا بھی مناسب خیال
 کرتے ہیں تاکہ ان پر نظر کرنے سے حضرات مومنین کے دیدہ دل روشن اور انبیاء و مرسلین کی
 نبوت و رسالت کے بارہ میں ان کے اعتقادات مضبوط ہو جائیں اور وہ کئی حد تک
 ثبوت نبوت کی بعض نقلی دلیلیں

الاول ما رواه هشام بن الحكم | اول وہ حدیث ہے جس کو ہشام ابن حکم نے روایت کیا ہے کہ ایک

قال سئل الزنديق الذي قال يا عبد الله زنديق عن حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في خدمته من عرض كذا
 فقال من اين اثبت انبياء ورسلا انك انت انبيا ورسلا كوكس دليل سے ثابت کیا حضرت نے انشاء
 قال ابو عبد الله انما اثبتنا ان لنا فرمایا کہ جب ہم نے ایک ایسے صانع عالم کو (قطعی دلیلوں سے)
 خالقاً صانعاً متعالیاً عبناً وعن ثابت کر لیا جو جسم و جسمانیات سے برتر ہو اور اس کا کوئی کام
 جمیع ماخلق وکلن ذلك الصانع حکمت سے خالی نہیں ہو لہذا انسان کو عقل و ادراک کا عطا کرنا
 حکیم الم یجزان یشاہدہ خلقہ و بھی کسی حکمت پر ضرورتاً مشتمل ہو گا اور مخلوق کا اس کو مشاہدہ کرنا یا
 لا یمسوه ولا یشہوہ و یحاجہم چھوٹا اور باہم کلام کرنا جائز نہ تھا تو ثابت ہو گیا کہ اس کی مخلوقات
 و یحاجوہ و ثبت ان لہ سفراء فی خلقہ میں ایسے سفیرون کا موجود ہونا ضروری ہو جو اس کے احکام کو مخلوق
 یعبرون عنہ الی خلقہ و عبادہ تک پہنچائیں اور اس کے بندوں کو ان کے نفع اور ضرر کی چیزیں
 یدلونہم علی مصالحہم و منافعہم و ابھائیں اور یہ کہ ان کو ایسے امور پر مطلع کریں جن کی وجہ سے وہ باقی
 مابہ بقائہم و فی ترکہ فناءتہم ثبت رہ سکتے ہوں اور ان کے نہ ہونے سے وہ فنا ہو جائیں۔ پس
 الامرون و الناهون عن الحکم العلیہ اس تقدیر پر ایسے لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہو گا جو حکیم مطلق
 فی خلقہ و ثبت عند ذلک ان لہ ان کی طرف سے اس کے احکام (اور امر و نہی) کو بندوں تک پہنچانے
 معبرین و ہم الانبیاء و صفوتہ من اور یہی لوگ انبیاء کہلاتے ہیں جو احکام الہیہ کو بندوں سے بیان
 خلقہ حکماء و ودین بالحکمہ معبرین کرتے ہیں حق تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوقات میں سے برگزیدہ کیا ہے
 بہا غیرہ مشارکین للناس فی احکامہم اور اس کی حکمت کے وہ بادب آموختہ ہیں جس کے سکھانے پر وہ امور
 علی سفار کفہم لہم فی المخلوق و النور کیسے ہوئے ہیں اگرچہ وہ خلقت اور اعتناء کی ترکیب میں لوگوں کے شریک
 ہونے میں من عند الحکیم العلیہ لکن باوجود اس کے ایسے حالات کے ساتھ مخصوص ہیں جو عام
 والدلائل والبراہین والمشاہدہ لوگوں میں موجود نہیں ہو سکتے حق تعالیٰ کی طرف سے وہ حکمت اول

من احياء الموتى وابعاد الامم والا برص وبراہین کے ساتھ مؤید ہوتے ہیں جیسے مردوں کا زندہ کرنا۔ کو
 فلا یخلو ارض الله من حجة یكون معه مادرزاد اور مبروص کا تندرست کر دینا پس حجت خدا سے اسکی
 علم یدل علی صدق مقال الرسول و زمین خالی نہیں رہتی جسکے پاس وہ معارف حقہ موجود ہوتے
 وجوب عدالتہ ثم ثبت ذلك فی کل ہین جو رسول کے صادق اللہجہ ہونے اور اسکی عدالت کے
 دھر و زمان ما انت به الرسل و واجب ہونے پر دلالت کرتے ہیں ایسوجہ سے ہر ایک زمانہ میں
 الانبیاء من الدلائل والبراہین ایک حجت خدا کا موجود ہونا ضروری قرار پایا جو رسول کے اور
 لکیلا تخلو ارض الله۔ وبراہین کو بیان کرے تاکہ حجت خدا سے زمین خالی نہ رہے۔

الثانی ما رواه ابو بصیر عن دوسری وہ حدیث ہے جسکو ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق
 ابی عبد الله ؑ سے سنا ہے علیہ السلام سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت
 سرجل فقال لای شیء بعث سے سوال کیا کہ حق تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو لوگوں کیطرت کیوں
 الله الانبیاء و الرسل الی الناس مبعوث فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ان بزرگواروں
 فقال لئلا یكون للناس علی الله کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ لوگوں کے لیے خدا پر کسی قسم کی حجت
 حجة من بعد الرسل ولئلا یقولوا باقی نہ رہے اور یہ کہ انکو اس غدر کا موقع نہ رہے کہ ہمارے
 ما جائئنا من بشیر ولا نذیر پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا رسول نہیں آیا تھا
 ولتکون حجة الله علیہم اور یہ کہ حجت خدا اُن پر تمام ہو جائے آیاتم نے اللہ تعالیٰ کے
 الا تسمع الله عز وجل یقول اس قول کو نہیں سنا جس میں اسنے خازنان جہنم کی اس گفتگو کو
 حکایة عن خزنة جہنم و نقل فرمایا ہے جو دو زمینوں کے ساتھ کھڑے والے ہیں کہ
 احتجاہم علی اهل النار بالانبیاء آیا تھا اسے پاس کوئی ڈرانے والا رسول
 والرسول المر یا تکم نذیر قالوا لی نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس

قد جاءنا من ربكنا وقلنا ما نزل
 ذرا لے والا رسول آیا تھا لیکن ہم نے اسکی تکذیب کی
 اللہ من شئ ان انتم الا فی
 اور کہہ دیا کہ خدا سے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم ہی بڑی گمراہی
 ضلال کبیر
 میں پڑے ہو۔

الثالث ما فی علی الفضل عن
 تیسری وہ حدیث ہے جو علی فضل بن شاذان میں حضرت
 عن اوصاف ان قال فلما وجب
 امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے پس اگر کوئی شخص سوال
 علیہم معرفة الرسل ولا قرآنهم
 کرے کہ بندوں پر خدا کے رسولوں کا پہچاننا اور انکی حقیقت
 ولا اذعان لهم بالطاعة قیل لانه
 کا اقرار کرنا اور انکی اطاعت و فرمانبرداری کو لازمی سمجھنا
 انما لم یکن فی خلقهم وقواہم ما
 کیون واجب ہوا تو جواب میں کہا جائیگا کہ بندوں کی خلقت
 یکملون لمصالحهم وکان لصلائحہم
 اور انکی فطری قوتوں کے ذریعہ سے وہ امور حاصل نہیں
 متعالیا عن ان یری مکات
 ہو سکتے تھے جو انکی تمام مصلحتوں کے لیے کافی ہوں اور یہ
 ضعفهم وعجزهم عن ادسا کہ
 ممکن نہ تھا کہ صانع عالم انکے ضعف و قصور کو دیکھنے اور
 ظاہر الم یکن بذا من رسول
 انکے بر طرف کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کرے اسلیے خدا
 بینہ و بینہم معصوم یو دی
 کی طرف سے ایک رسول معصوم کا مقرر ہونا لازم ہوا جو خدا کا
 الیہم امور و شئہ و ادبہ
 عالم اور اسکی مخلوقات کے درمیان سفیر و واسطہ ہو اور انکو
 و یوقفہم علی ما یکن بہ
 خدا کے احکام را و امر و نواہی پہنچائے اور انکو ایسی باتیں
 احراز منافعہم و دفع مضارہم
 تعلیم کرے جنکے ذریعہ سے وہ اپنے مصلحتوں کو حاصل و رابحی
 اذ لم یکن فی خلقہم ما یعرفون بہ
 مصلحتوں کو دفع کر سکیں کیونکہ خود انکی خلقت میں کوئی ایسی
 ما یحتاجون الیہ من منافعہم و
 بات موجود نہ تھی جسکی وجہ سے وہ اپنے جملہ باحتیاج کو ہم پہنچا
 مضارہم فلزم یجب علیہم معرفتہ
 پس اگر لوگوں پر انکا پہچاننا اور اطاعت کرنا واجب نہ ہو

وطاعته لم يكن لهم في هجي الرسول
 منفعة ولا سد حاجة ولكان
 يكون اتیانہ عبثاً بغير منفعة کی طرف سے رسول کا مقرر ہونا عبث ہو گا جس میں
 ولا صلاح وليس هذا من
 صفة الحكيم الذي اتقن
 کل شئی۔
 شان نہیں ہے۔

الرابع ما عن اسحق بن غالب
 عن ابي عبد الله ع في كلامه يقول
 فيه الحمد لله المحتجب بالنور
 دون خلقه في الافق الطاهر
 والعز الشاهج والمالك
 البادخ فوق كل شئی علا
 ومن كل شئی دنا فتجلی
 لخلق من غير ان يكون
 يرى و هو يرى و هو
 بالمنظر الاعلى وناحب
 الاختصاص بالمتوحید اذا
 احتجب بنوراه و سما فی
 علوه و استتر عن خلقه
 چوتھی وہ حدیث ہے جسکو اسحق بن غالب نے حضرت امام
 جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت اپنے
 ایک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جملہ حمد و سپاس اُس
 حکیم مطلق کے لیے سزاوار ہے جو اپنی مخلوقات سے افق
 بلند میں حجاب نور کے ساتھ پوشیدہ ہے اور جو اس واوہام
 اور عقول نام سے اُسکی مقدس ذات کا ادراک کرنا محال ہے
 وہ ہر ایک شے سے اپنی قدرت و بزرگی میں برتر ہے اور ہر ایک
 چیز سے اپنے لطف و رحمت میں نزدیک ہے پس وہ اپنی
 مخلوقات کے لیے اپنے علم و قدرت کی وجہ سے ظاہر ہو گیا
 ہے بغیر اسکے کہ وہ کسی کو دکھائی دے حالانکہ وہ ہر ایک
 چیز کو دیکھتا ہے اور وہ ایسا بلند مرتبہ ہے کہ اُسکو عقول کی
 آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں پس اُسکی حکمت بالغہ اس امر
 کو مقتضی ہوئی کہ وہ توحید کے ساتھ مخصوص رہے

لیکن انہیں الحجۃ البالغۃ اور چونکہ وہ مخلوقات کے ادراک سے برتر تھا اور ہر
 قیامت میں فیہم النبیین کسی سفیر کے اس مطلب کا ظاہر کرنا ممکن نہ تھا اس لیے
 مبشّرین و منذرین اس نے رسولوں کو مبعوث کیا جو انکو ثواب کی بشارت
 لیہلک من ہلک عن دین اور اُسکے عذاب سے ڈرائیں تاکہ جو شخص ہلاک ہو
 نبیۃ فی عقل العباد وہ اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو اور یہ کہ رسولوں کے ذریعہ
 ما جہلوا و یعرفوا سے اُسکے بندے اُن امور پر مطلع ہو جائیں جنکو وہ نہیں
 پس بعد نبیۃ بعد ما جانتے اور اُسکے پروردگار عالم ہونے کی معرفت حاصل
 انکسوا و یوحّدوا کریں جسکا وہ انکار کرتے تھے اور بعد اُسکے کہ وہ اُسکے
 بالالہیۃ بعد ما لیے ضد اور شریک کو ثابت کرتے تھے اُسکے معبود واحد
 اصنّوا ہوئے کا اقرار کریں۔

الخامس ما رواہ محمد بن یعقوب پانچویں وہ حدیث ہو جسکو منصور ابن حازم نے امام
 الکلینی باسنادہ عن منصور بن حازم جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہو وہ کہتے ہیں
 قال قلت لابی عبد اللہ ان اللہ جل کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم
 وکرم من ان یعرف بخلقہ بل الخلق اپنی مخلوق سے نہیں پہچانتا بلکہ مخلوق اُس سے پہچانی
 یعرفون یا اللہ قال صدقت قلت جاتی ہو حضرت نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو میں نے عرض
 ان من عرف ان لا دیناً فقد ینبغی کیا کہ جو شخص خدا کی معرفت حاصل کر لے اُسکو سزاوار
 لہ ان یعرف ان لا دیناً للرب صاف ہو کہ وہ اس امر کو بھی پہچان لے کہ وہ بعض چیزوں سے خوش
 و سخطا و انہ لا یعرف سواہ ہوتا اور بعض سے ناراض ہوتا ہو اور یہ کہ اُسکی خوشی و
 و سخطہ لا یوحی و رسول من لہ یتبہ ناخوشی بغیر وحی اور رسول کے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں

الوحی فقد یذنبی لہ ان یطلب
الرسول فاذا القیہم عرف انھم
الحجۃ من اللہ وان لھم الطاعۃ
المفترضۃ الی ان قال فلا یمس الخ
ساحصاف اللہ

جس شخص کے پاس وحی نہ آتی ہو اسکو رسولوں کا طلب کرنا
منزادار ہی پس جبکہ ان سے ملاقات ہو جائے تو اسکو
معلوم ہو جائیگا کہ وہ حجت خدا ہیں اور انکی فرمانبرداری
و اطاعت لازم ہوتا ہے تاکہ حضرت نے آخر حدیث میں
ارشاد فرمایا رحمک اللہ (خدا تم پر رحم کرے)

اور حاصل حدیث یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا حکیم مطابق ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ برے
کاموں سے ناراض اور اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہے اور برے کاموں کا چھوڑنا
اور اچھے کاموں کا اختیار کرنا اسوقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اچھے برے
کاموں کا اسکو علم نہ ہو اور یہ علم اسوقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی
نبی موجود نہ ہو پس خدا پر نبی کا معین کرنا لازم ہوگا ورنہ اگر باوجود اسکے برے کاموں سے
بچنے اور اچھے کاموں کے بجالانے کی تکلیف فرض کیجائیگی تو تکلیف بالایطاق لازم
آئیگی اور اگر یہ تکلیف فرض نہ کی جائیگی تو حکیم مطلق کا برے کاموں کے بجالانے اور اچھے
کاموں کے چھوڑ دینے پر راضی ہونا لازم آئےگا جو اسکی مقدس ذات پر جائز نہیں ہے
پس ایسی صورت میں اگر یہ شخص خود نبی نہ ہوگا تو اسکو نبی کی تلاش واجب ہوگی اور جبکہ
کسی شخص کا نبی ہونا معلوم ہو جائیگا تو اسکی اطاعت لازم اور اسکی ہدایت پر عمل کرنا
ضروری ہوگا۔

وحی کے معنوں کی شرح

اگرچہ لغت میں لفظ وحی کا کسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے
جیسے اشارہ۔ کتابت۔ نامہ۔ پیغام۔ پوشیدہ بات

اور مخفی یا اور لکن جو وحی کہ حقیقت نبوت میں داخل ہے اور اسکی وجہ سے نبی یا امام بنے

تفرقہ کیا جاتا ہوا اور جب کا استقرار شریعت کے بعد غیر نبی پر اطلاق کرنا درست نہیں ہے
 اس لئے وہ شہر مراد لی جاتی ہے جو خدا کی طرف سے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔
 انبیاء پر وحی کے نازل ہونے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات خدا کی طرف سے
 آواز آتی ہے اور نبی سنتے ہیں اور بعض اوقات خدا کی طرف سے فرشتہ آکر باتیں کرتا ہے
 اور بعض اوقات ان دانیاء کے دلوں میں کوئی مضمون خدا کی طرف سے ڈالا جاتا ہے
 المفروض علمائے وحی کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں یہاں تک کہ بعض علمائے وحی کو
 بہت سی قسموں پر منقسم کیا ہے۔

(۱) روایہ صادقہ (سچا خواب) جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خواب تھا جسکو
 حضرت نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل سے بیان کیا تھا چنانچہ قرآن مجید میں
 یٰٰعِیْسٰی اِنَّا فَاٰتٰیكَ الْوَحٰی (اور فرزند میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو نبی کرتا ہوں)
 اور اسکی تصدیق میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ قرآن مجید میں
 یٰٰاِبْرٰهٖمُ اٰتٰیكَ الْوَحٰی (اور پر بزرگوار آپ جس امر پر مامور ہوئے ہیں اسکو بجالائیے)
 لَیْسَ لَكَ مِنَ الْاٰیٰتِ شَیْءٌ (تجھے کو انشاء اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں پائے گا۔)

اور بخاری نے حضرت عائشہ سے وحی کا روایہ صادقہ سے شروع ہونا اس طرح نقل کیا ہے کہ
 ان اول ما یدعی رسول اللہ من الوحی پہلے پہل جو حضرت پر وحی نازل ہوئی تھی وہ روایہ صادقہ
 روایہ الصالحۃ فی النوم فكان لا یحیى تھی پس حضرت جو خواب دیکھتے تھے وہ سبیدہ صبح کی طرح ظاہر
 ہو یا الاحیاء مثل فلق الصبح ہو جاتی تھی۔

اور تفسیر صافی میں جناب امیر سے منقول ہے کہ خدا کا کلام کئی وجہوں پر واقع ہوتا ہے انجیل
 ان طالب کو جناب علین مکان نے وارد کیا ہے اور ادنیٰ تغیر کے ساتھ وہ یہاں پر لکھے گئے ہیں ۱۲

منہ رو یا تراها الرسل

وہ خواب ہو جنکو انبیاء دیکھتے ہیں۔

اور اہل سلام نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ جس خواب کو کہ پیغمبر اپنی نبوت کے زمانہ میں دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔

(۲) وہ شے جو انبیاء علیہم السلام کے مقدس دلوں میں القا کی جاتی ہے چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسکا تذکرہ ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے

نفت فی روعی ان نفسا لن تموت میرے دل میں اس امر کا القا ہوا ہے کہ کوئی نفس سو وقت تک حتیٰ تستکمل اجلها و سزا قہا نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنی عمر کی مدت اور رزق کی مقدار فنا تقوا اللہ و اجملوا فی کو پورا نہ کر لے پس تم لوگ حق تعالیٰ سے ڈرو اور طلب رزق الطلب۔ میں میانہ روی اختیار کرو۔

اور جناب امیر علیہ السلام سے کلام حق تعالیٰ کی جو قسمیں منقول ہوئی ہیں ان میں

ومنہ ما قد فی قلوبہم وہ چیز بھی مذکور ہے جسکو وہ انبیاء کے دلوں میں ڈالتا ہے (۳) وہ آواز ہے جو صلیحہ الجرس (گھنٹے کی صدا) کی طرح پیدا ہوتی ہے چنانچہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حارث ابن ہشام نے حضرت رسول خدا صلیع سے عرض کی کہ کیف یا تیک الوحي آپ پر وحی کیونکر آتی ہے۔

لہ مناقب میں پوری حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے واما کیفیۃ نزول الوحی فقد سألہ الحرث بن ہشام کیف یا تیک الوحی فقال احیاناً یا تیکنی مثل صلیحۃ الجرس وھو اشدّ علی فینقسم عنی وقد وعیت ما قال و احیاناً یتمثل لی ملک رجلاً فیکلمنی فاعی ما یقول اور اسکا حاصل یہ ہے کہ حرث بن ہشام نے حضرت سے کیفیت وحی کو دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے کبھی صلیحہ جرس کی طرح نازل ہوتی ہے اور جب یہ حالت بر طرف ہو جاتی ہے تو میں اس کے معنوں کو سمجھ لیتا ہوں اور کبھی کوئی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے پس میں اس کے قول کو سمجھ لیتا ہوں ۱۲

پس حضرت نے اُس کے جواب میں وحی کے آنے کو صلیصلہ جبرس کے ساتھ اس طرح تشبیہ دی کہ
 اخیلا زلایا تینی مثل صلیصلہ البحر بعض اوقات وہ (وحی) مجھ پر صلیصلہ جبرس کی طرح آتی ہے
 وہاں شدہ علی۔ اور یہی قسم مجھ پر زیادہ شدید ہوتی ہے۔

بعض فضلاء نے ایسی شدید وحی کے نازل ہونے کی وجہ میں اس طرح بیان کیا ہے
 وکان کذلک لیجتمع عندک وحی کی یہ قسم اس لیے ہوتی تھی تاکہ حضرت کے ہوش و حواس
 فی کون اوعی ما یسمع اس وقت مجتمع ہو جائیں اور وحی کو ہمہ تن گوش ہو کر سنا سکیں

اور علی بن ابراہیم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ
 ان اهل السموات لم یسمعوا وحیاً فیما بین جب اہل آسمان نے حضرت عیسیٰ کے بعد وحی کو نہ سنا تو
 ان بعث عیسیٰ بن مریم الی ان بعث محمداً حضرت رسول خدا کی بعثت کے ابتدائی زمانہ میں انھوں نے
 فلما ان بعث الله جبریل الی محمد سمع القرآن کی وحی سے ایک صدائے عظیم کو سنا جو اس آہن کی
 اهل السموات صوت وحی القرآن آواز سے مشابہ تھی جو سخت پتھر پر گرتا ہو۔ پس تمام اہل آسمان
 کوقع الحدید علی لصفافصع اہل بیہوش ہو گئے جبکہ وحی تمام ہوئی اور حضرت جبریل و اس
 السموات فلما فرغ من الوحی اسد رجلاً اُن کے لئے جو جس آسمان پر وہ پہنچتے تھے وہاں کے عزرائیل
 کما مر باهل السماء فرغ عن قلوبہم کی دہشت کم ہو جاتی تھی۔

(۴) وہ ہی کہ فرشتہ نبی پر انسانی شکل میں ظاہر ہو جس طرح کہ حضرت جبریل و حبیب کلبی
 کی شکل میں ہمارے حضرت کے پاس آیا کرتے تھے۔

۱۰ قال فی النہایۃ الصلیصلۃ صوت الحدید اذا حرك یعنی صلیصلہ آہن کی وہ آواز
 مراد ہو جو اُس کے متحرک ہونے کے وقت پیدا ہوتی ہے ۱۲
 ۱۱ منقول ہے کہ حبیب کلبی حسن و جمال میں اور لوگوں سے ممتاز تھے ۱۲

(۵) وہ ہے کہ حضرت جبریلؑ بنی پر اپنی اصلی صورت میں نازل ہوتے تھے۔

(۶) وہ شیء جو بنی پر روشنی کی طرح ظاہر ہوتی تھی اور بنی آواز کو سنتے تھے اور کوئی صورت نہ دیکھتے تھے۔

(۷) وہ شیء ہے کہ بنی کو فرشتہ کی آواز سنائی دے اور کوئی چیز دکھائی نہ دے۔ حدیث صحیح میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریلؑ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے اسباب نبوت کو دیکھتے تھے اور فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے یہاں تک کہ حضرت جبریلؑ علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے۔ اور حضرت نے انکو انکی اصلی صورت پر دیکھا۔

اور ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ

کنار قودا بالابطح لیس منکلا مستحی حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابطح میں اپنی ہاتھ بنوہ علی وجہ علی بن ابی طالب عن پر تکیہ کیے سوتا تھا اور علی میری داہنی طرف اور جعفر طیار یمینی وجعفر بن ابی طالب عن یسار میری بائیں طرف اور حمزہ میرے پائنتی کی طرف سوتے و حمزہ بن عبدالمطلب عند جلی تھا یکا یک میں نے جبریلؑ و میکائیلؑ اور اسرافیلؑ کی نبھائی عن رفتی غیر حقیفہ جنتہ پانوں کی آواز سنی جس سے مجھ کو ایک قسم کی دہشت

۱۰ منقول ہے کہ حضرت جبریلؑ کے ۶۰۰ پر تھے اور ان سے مراد یہ اور یا قوت کرتے تھے ۱۲ حدیث صحیح سے وہ حدیث مراد ہے جسکو معصوم علیہ السلام سے فرقہ امامیہ کا کوئی ثقہ راوی نقل کرے ۱۲ اصل روایت طولانی ہے اسکے بعض الفاظ میں الرسول لہی یا تہ جبریلؑ قبل فیراہ ویکلمہ فہذا الرسول واما البنی فہو الذی میری فی منامہ نحو روایا ابراہیم و نحو ما کان یری رسول اللہ من اسباب النبوة قبل الوحی حتی اتاہ جبریلؑ من عند اللہ بالرسالة ۱۳ ابطح سے پانی کی آمد و رفت کا وہ مقام مراد ہوتا ہے جس میں بارک بارک سنگ یزے ہوں۔

الملائكة وبود ذراع علی بن ابیطالب
 فی صدری فانتبهت من رقدتی
 وجبرئیل فی ثلثة املاك یقول له احد
 الاملاك الثلثة یا جبرئیل لی ای شیء
 الاربعه ارسلنا فرسنی برجله فقال
 لی هذا قال ومن هذا یستفهمه فقال
 هذا محمد سید النبیین وهذا علی بن ابیطالب
 سید الوصیین وهذا جعفر بن ابیطالب
 له جناحان خضیان بطیرهما فی الجنة
 هذا حمزة بن عبدالمطلب سید الشهداء
 عارض ہوئی میں نے سنا کہ جبرئیل سے اسرافیل پوچھتے
 تھے کہ ہم ان چار شخصوں میں سے کس کی طرف مبعوث
 ہوئے ہیں پس جبرئیل نے میری طرف اشارہ کیا کہ تم
 انکی طرف مبعوث ہوئے ہیں جنکا نام محمد ہو اور تمام پیغمبروں
 سے بہتر ہیں اور جو شخص کہ انکی داہنی طرف سوتے
 ہیں وہ انکے بھائی اور وصی ہیں اور جملہ اوصیاء سے
 بہتر ہیں اور جو شخص کہ انکی بائیں جانب سوتے ہیں
 وہ جعفر کبیر ابوطالب ہیں جو بہشت میں دو بیرون
 سے پردہ کرینگے اور وہ جو تھے شخص حمزہ ہیں جو
 سید الشهداء ہوں گے۔

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہو کہ

کان جبرئیل اذا أتى
 النبی یقعہ بین یدیه
 قعدة العبد وکان
 لا یدخل حتی
 یستأذنه
 جب جبرئیل میں حضرت رسالت مآب کے پاس آتے تھے
 تو غلاموں کی طرح حضرت کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ اور
 جب نازل ہوتے تھے تو بیرون خانہ اس جگہ پر کھڑے
 ہوتے تھے جسکو مقام جبرئیل کہتے ہیں اور بدون اجازت
 داخل خانہ نہ ہوتے تھے۔

اور علی بن ابراہیم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہو کہ جبرئیل
 امین نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے حضرت اسرافیل کی نسبت عرض کیا کہ
 هذا احب الرب واقرب
 اسرافیل حاجب پروردگار ہیں اور تمام مخلوق کی نسبت

خلق الله منه والالوح بين عينيه صدور وحی کی جگہ سے نزدیکتر ہیں اور یا قوت سرخ کی
 من یا قوتہ صمراء فاذا تكلم الوب ایک لوح انکی آنکھوں کے درمیان رہتی ہے جبکہ حق تعالیٰ
 تبارک و تعالیٰ بالوحی ضرب کی طرف سے کوئی وحی صادر ہوتی ہو تو وہ لوح انکی پیشانی
 الالوح جبینہ فنظرفیه ثم الفی سے ٹکراتی ہو پس وہ لوح میں نظر کرتے ہیں اور اس کے
 المینا نسعی بہ فی السموات والارض احکام کو ہم پر القا کرتے ہیں اور ہم اسکو اطرات زمین
 الارض الخ اور آسمان میں پہنچاتے ہیں۔

(۸) وہ معنی ہیں جو نبی کے دل میں القا کیے جاتے ہیں اور اسکو الہام کے ساتھ تعبیر
 کرتے ہیں چنانچہ حضرت رسول خدا کی نسبت حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ۔

وما یَنطِقُ عن الہوی ان ھو لا وحی یوحی ۛ وہ اپنی خواہش نفسانی سے کوئی کلام نہیں کہتے بلکہ جو کچھ
 کہتے ہیں وہ انکو بذریعہ الہام معلوم ہوتا ہے

(۹) قسم نبی پر کسی حقیقت کا منکشف ہونا اور نبی کا اسکو اپنی مقبس روح سے مشاہدہ کرنا
 (۱۰) قسم وہ پیچیدہ آواز ہے جو نبی کو مجلس شہد کی طرح سنائی دیتی ہے جیساکہ روایت دین
 وارد ہوا ہے اور یہ کہ ہمارے حضرت اس سے خدا کی مراد کو دریافت کر لیتے تھے۔

۱۱ جناب علین مکان طاب ثراہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لظاہر لفظ وحی سے آیہ شریفہ میں معنی عام مراد ہیں
 جو الہام اور غیر الہام دونوں کو شامل ہیں اسکے علاوہ چونکہ اقسام وحی میں نفث فی الروح (دل میں القا ہونا)
 کا ذکر ہو چکا ہے اسلیے الہام کے علاوہ مذکور ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ نفث فی الروح اور قذف فی القلب
 (دل میں ڈالنا) اور الہام میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے بلکہ وہ سب ایک ہی معنی کی مختلف تعبیریں معلوم ہوتی ہیں ۱۲
 ۱۳ جناب علین مکان طاب ثراہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قسم بھی قریب بالہام ہے البتہ اگر یہ مراد لے جائے کہ
 نبی اپنی قوت قدسیہ سے نظری امور کو بدیہیات اولیہ کی طرح جان لیتے تھے تو کہہ سکتے ہیں کہ الہام اسکی مغائر
 اور جدا قسم ہے ۱۴

(۱۱) وہ کلام ہو جسکو حق تعالیٰ پر وہ غیب سے بدون واسطہ کسی نبی پر بیداری کی حالت میں متوجہ فرماتا ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر یا ہمارے حضرت کے لیے شب معراج واقع ہوا تھا۔ منقول ہو کہ حضرت پر اس وقت غشی (بہوشی) یا ایک حالت ایسی طاری ہوتی تھی جو غشی سے مشابہ ہوتی ہو اور حضرت کے جسم مبارک سے پسینہ بہنے لگتا تھا اور حاضرین کو اس کے مشاہدہ سے معاموم ہو جاتا تھا کہ حضرت پر وحی نازل ہوئی ہو۔

عن ابی عبد اللہ قال قال بعض اصحابنا اصابنا صلوات اللہ اکان رسول اللہ یقول قال جبرئیل و هذا جبرئیل یا مرنی ثم یكون فی حال خری یغمی علیہ قال فقال ابو عبد اللہ انہ	حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض اصحاب نے سوال کیا کہ اسکی کیا وجہ ہو کہ بعض اوقات تو حضرت رسول خدا نے فرماتے تھے کہ مجھ سے جبرئیل نے کہا ہوا اور یہ جبرئیل مجھ کو حکم کرتے ہیں اور پھر دوسری حالت میں حضرت پر بہوشی طاری ہوتی تھی پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ
اذا کان الوحی من اللہ الیہ لیس بینہما رسول خدا پر یہ حالت اس وقت طاری ہوتی تھی جبکہ حقیقتاً جبرئیل صابہ ذلک لتقل الوحی من حضرت پر بدون توسط فرشتہ وحی کو بھیجتا تھا اس لیے	اللہ واذا کان بینہما جبرئیل لیس کہ اس حالت میں حضرت کو اس (وحی) کی گہرائی محسوس یصبہ ذلک فقال لی جبرئیل ہوتی تھی اور جبکہ جبرئیل میں آتے تھے تو اس قسم
و هذا جبرئیل	کی حالت طاری نہ ہوتی تھی اور اسی صورت میں حضرت

فرماتے تھے کہ مجھ سے جبرئیل نے کہا ہوا اور یہ جبرئیل ہیں۔

اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ حیات القلوب میں فرماتے ہیں کہ حدیث متشبر میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہو کہ انبیاء پر جو وحی نازل ہوتی تھیں اسکی

کئی قسمیں تھیں کبھی فرشتے بھیجے جاتے تھے اور کبھی حق تعالیٰ ان کے ساتھ خود ہرکلام ہوتا تھا اور کوئی درمیانی نہ ہوتا تھا اور جناب امیر سے وحی کی کئی قسمیں منقول ہیں (۱) وحی نبوت (۲) وحی الہام (۳) وحی اشارہ (۴) وحی تقدیر (۵) وحی امر (۶) وحی کذب (۷) وحی خیر اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو کہ

قال رسول الله من اين تأخذ
الوحى فقال اخذه من اسرافيل
فقال ومن اين يا اخذه اسرافيل
قال يا اخذه من ملك فوقه
من الروحانيين قال فمن اين
يا اخذه ذلك الملك قال يقدر
في قلبه قد خافا

آپ نے حضرت جبریل سے دریافت فرمایا کہ تم وحی کو کہاں سے حاصل کرتے ہو انھوں نے جواب دیا کہ اسرافیل سے حضرت نے پوچھا کہ اسرافیل کہاں سے لیتے ہیں انھوں نے عرض کیا کہ وہ اس روحانی فرشتے سے حاصل کرتے ہیں جو ان سے بلند تر ہے حضرت نے پوچھا کہ وہ فرشتہ کہاں سے لیتا ہے انھوں نے عرض کیا کہ اس کے دل میں القا ہوتا ہے۔

اور حضرت کے لیے مراد خدا کے معلوم ہونے کی مختلف صورتیں تھیں جیسے وحی۔ نبوت۔ جبریل کی معرفت۔ کسی دوسرے فرشتہ کی معرفت۔ علم ضروری کا دل میں پیدا ہو جانا۔ باوجودیکہ حضرت جبریل فرشتہ مقرب اور فرستادہ خدا ہیں اور قسم جن یا جنس شیطان سے نہیں ہیں چنانچہ حق تعالیٰ جبریل میں علم ضروری کو پیدا کرتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے یا ان کے ہاتھوں پر خوارق عادت ظاہر ہوتے ہیں جس طرح کہ انبیاء کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتے ہیں بہر حال دونوں صورتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔

بہر حال عرف شرع میں لفظ وحی کا جبکہ وہ نبی کی طرف منسوب ہوتا ہے تو جملہ اقسام مذکورہ بالا پر اطلاق ہوتا ہے اور ان میں سے بھی تین معنوں پر اس (لفظ وحی) کا

زائد اطلاق ہوتا ہے۔

اول آواز کا خدا کی طرف سے آنا اور نبی کا اسکو سننا۔

دوم فرشتہ کا خدا کی طرف سے آنا اور نبی سے باتیں کرنا۔

سوم کسی مضمون کا نبی کے دل میں ڈالا جانا اور اسکو القاء اور الہام کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔

بلکہ ظاہر قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی خدا جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی تھی وہ تین ہی قسموں میں منحصر تھی۔

اول۔ الہام جس سے کسی مطلب کا نبی کے دل میں ڈال دینا مراد ہے خواہ بیداری میں ہو یا خواب میں۔

دوم۔ حق تعالیٰ کا بدون واسطہ کلام کرنا۔

سوم۔ فرشتہ کا بھیجنا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

لے خصوص قرآن مجید میں لفظ وحی کا غیر انبیاء کی نسبت بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ۔

واو حینا الی امر موسیٰ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی۔

اور اس مقام پر وحی سے الہام مراد ہے۔

اور کبھی اس (وحی) کا امر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ

واوحیت الی محمد صریح میں ۵ میں نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی۔

اور کبھی اسکا شعور طبعی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ

واوحی صریح الی النخل تمہارے پروردگار نے مگس شہد کی طرف وحی کی

یعنی اس میں طبعی شعور رکھا گیا ہو کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے اگرچہ لفظ وحی کا باعتبار لغت ان جملہ

معانی پر اطلاق کرنا صحیح ہے لیکن بشریت سے اسکا انقطاع وحی کے بعد کسی غیر نبی کے حق میں استعمال کرنے

کی ممانعت ثابت ہو چکی ہے جیسا کہ جناب شیخ منبہد علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے ۱۲

ماکان لبشر ان یکلمہ اللہ الا
 وحیا او من وراء حجاب ویرسل
 رسولا فیوحی باذنه ما یشاء۔ جو وحی کو اس تک پہنچائے۔

پس قول واجب تعالیٰ الا وحیا سے الہام کرنا یا حالت خواب میں القا کرنا مراد ہو اور
 قول حق تعالیٰ او من وراء حجاب سے بدون واسطہ کلام کا کسی جسم میں پیدا کر دینا مراد
 ہو جس طرح کہ حق تعالیٰ نے کوہ طور میں حضرت موسیٰ کے لئے شب معراج کسی جسم میں
 ہمارے حضرت کے لیے کلام کو پیدا کر دیا تھا اور قول حق تعالیٰ او یرسل رسولا اس سے
 فرشتہ کا بھیجنا اور اس کے واسطہ سے کلام کرنا مراد ہو چنانچہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں
 علامہ طبرسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ

وماکان لبشر ان یکلمہ اللہ کسی بشر کے لیے یہ امر صحیح نہیں ہو کہ حق تعالیٰ اس سے کلام
 ای لیس لاحد من لبشر ان یکلمہ اللہ کرے مگر یہ کہ اس کے دل میں الہام کرے جیسا کہ حضرت داؤد کے
 الا ان یوحی لہ وحیا وہودا وداوی فی لہ کہا گیا تھا جس کے بعد انھوں نے زبور کو لکھا تھا یا اس کے لیے
 صدرہا قبر الزبور او من وراء حجاب پس پر وہ کسی آواز کو پیدا کر دے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے
 ای ویکلم من وراء حجاب ہو موسیٰ ویرسل لہ کہا گیا تھا یا اس کے پاس فرشتہ (جبریل) کو پیغام لیکر بھیجے
 رسولا وہو جبریل رسل الی محمد فیوحی یا جیسا کہ حضرت کے لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ اس کے حکم سے جس
 ما یشاء رسالہ ملے بلکہ کلا السلف ذلک عنہ عیا کہ پہنچانا چاہتا ہو اس کو بعد دن تک پہنچائے۔

اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی بجا را انوار جلد ششم تفسیر آیہ مذکورہ بالا میں جو عبارت مرقوم
 ہو اسکا حاصل درج ذیل ہوتا ہو کہ

(ماکان لبشر) ای لایصح لہ ان کسی بشر کے لئے صحیح نہ ہو کہ حق تعالیٰ سے کلام کرے

یکم بالله لا وحیا ای الہاماً مگر یہ کہ الہام کرے اور دونوں میں ڈال دے یا خواب میں
 وقد فانی القلوب والقاء فی المناہج القا کرے یا پس پردہ سے کلام کرے جس طرح کہ حضرت
 (او من وراء حجاب) ای یکلمہ موسیٰ سے طور میں آواز کے پیدا کر دینے کے ساتھ کلام کیا
 من وراء حجاب کما کلم موسیٰ تھا یا جس طرح کہ ہمارے نبی سے شب معراج کلام کیا تھا اور
 بخلق الصوف فی لیل و کما یہ کلام یا تو بر سبیل استعارہ و تشبیہ ہو اس لیے کہ جو شخص
 کلم بنینام فی المعراج و هذا اما کلام کو سنتا ہو اور تکلم کو نہیں دیکھتا اسکا حال اس شخص سے
 علی سبیل الاستعارة والتشبیہ مشابہت رکھتا ہو جو پس پردہ سے کلام کرتا ہو یا حجاب
 فان من یسمع الکلام ولا یری سے حجاب معنوی (کمال خدا اور نقصان ممکنات اور نوریت
 المتکلم یشبہ حالہ بحال من یکلم من خدا اور ظلمات مخلوقات) مراد ہو جسکی تحقیق کتاب
 وراء حجاب والمراد بالحجاب الحجاب التوحید میں گذر چکی ہو۔ یا کسی فرشتہ کو بھیج دے تاکہ وہ
 المعنوی من کمالہ تعالیٰ ونقص ممکنات سکی اجازت سے جس پیغام کو وہ پہنچانا چاہتا ہے
 ونوریت تعالیٰ وظلمانیۃ غیرہ کما پہنچا دے پس اس بیان سے ظاہر ہوا کہ حق تعالیٰ کی
 تحقیقۃ فی کتاب التوحید اور اسکی وحی میں قسموں میں منحصر ہو الہام کرنا اور خواب میں القا
 ہی ملک افروچی باذنہ ما یشاء فظہر کرنا یا آواز کا اس طرح پیدا کر دینا کہ وہ شخص جسکے پاس
 ان خبہ تعالیٰ منحصر فی قسام ثلاثہ اما وحی بھیجی گئی ہو، سن لے یا فرشتہ کو بھیج دے۔ اور فرشتہ کا
 یا الہام ولا لقاء فی المناہج او مخلق الصو علم بھی اقسام مذکورہ میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ
 بحیث لیس معہ الموحی لیلہ و بار سال ملک حاصل ہوگا اور پہلے فرشتہ کا علم ان میں سے فقط دو قسموں کے

۱۔ اول الہام والقا کر دینا دوسرے دون واسطہ کلام کا حادث کر دینا۔ اور تیسری قسم اس مقام پر نہیں
 ہو سکتی ورنہ تسلسل اور خلافت مفروض لازم آئیگا اس لیے کہ اسکا پھلا فرشتہ ہونا فرض کیا گیا ہو پس
 کسی فرشتہ کا اس سے پہلی فرض کرنا صحیح نہ ہوگا ۱۲

وَعَلَّمَ الْمَلَائِكَةَ الْكِتَابَ وَفَعَّلَ فِي الْوُجُوهِ مَا يَشَاءُ
يَكُونُ بَانَاطَالَعُ فِي الْمَوْجِ

ساتھ حاصل ہوگا اور کبھی اس پر پلے فرشتے کے علم کا
لازل کا یوں علم کا جو ہمیں منہ ہا وقد روح محفوظ کے مطالعہ کرنے سے حاصل ہونا بھی جائز
ہوگا۔

اس عبارت سے وحی کا فقط تین قسموں میں منحصر ہونا بصراحت معلوم ہوا پس بعض
علماء سے جو بہت سی قسمیں نقل کی گئی ہیں وہ سب انھیں تین قسموں پر کچھ خصوصیتوں
کے اصنافہ کر دینے سے حاصل ہوتی ہیں اور وہ دراصل جداگانہ قسمیں نہیں ہیں
اور اس آیت شریفہ میں اگرچہ الہام اور القا کا اقسام وحی میں شمار ہوا ہے لیکن
ظاہر یہ ہے کہ وحی سے الہام کا لفظ عام ہے پس اصطلاح میں وحی کا لفظ نبی کے
ساتھ مخصوص ہے اور الہام کا نبی اور غیر نبی دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔

ہماری مختصر تقریر سے معلوم ہوا کہ وحی و الہام کے ذریعہ سے جو ربانی تعلیم کا ایک
ما فوق الفطرہ طریقہ ہے حق تعالیٰ اپنے احکام کو انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتا
ہے اور جو شخص کہ غالب اوقات اُن (احکام) کو خدا کی طرف سے کیلئے انبیاء
علیہم السلام کے پاس آتا ہے وہ مقرب فرشتہ ہے جس کا نام جبریل امین ہے اور یہ کہ
وحی و الہام کوئی فطری یا طبعی طریقہ نہیں ہے جو خود بخود انسان میں موجود ہوتا ہے
اور اسی طرح جبریل امین کسی انسانی قوت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ مقرب فرشتہ ہے
جس کو حق تعالیٰ نے اپنے اور پیغمبروں کے درمیان سفیر قرار دیا ہے اور انبیاء
علیہم السلام کو ربانی وحی و الہام ہی کے ذریعہ سے غیب کے حالات معلوم

لفظ الہام کا لفظ وحی کی طرح طبعی شعور میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ ارشاد
فرماتا ہے فَالْهَمُّ وَالْخَوْسُهَا وَتَقَىٰ أَهْلًا يَعْنِي بِرُودِ الْكَارِ عَالَمِ نَفْسِ كَوْمِ بَرَاءِی اور بھلائی کا
الہام دیا ۱۳

ہوتے تھے اور انکی پیشینگوئی بیان صحیح ہوتی تھیں اور ان امور پر جملہ اہل اسلام کا اتفاق ہے
اور یہ کہ وحی والہام کا ربانی کرشمہ ہونا اور فرشتوں کا اجسام نورانیہ اور مقرب یا نگاہ
ہونا اور ان میں زمین و آسمان پر اترنے اور چڑھنے کی قوت کا موجود ہونا ضروری ہے
ہو اور ان امور میں شبہ کرنا جائز نہیں ہے اور ان سے انکار کرنے والا محض بے دین
اور پکا ملحد ہے اس لیے کہ فرشتوں کے موجود ہونے پر جملہ انبیاء علیہم السلام کا اتفاق
ہو چنانچہ امام رازی لکھتے ہیں کہ

لا نزاع البتۃ بین الانبیاء فی فرشتوں کے اثبات میں مابین انبیاء نزاع نہیں ہے
اثبات الملائکۃ بل ذلک کلاماً بلکہ وہ انبیاء کے نزدیک مثل اس امر کے ہے جس پر ان
المجموع علیہ بذہنہ تفسیر کبیر اسب کا اجماع ہو۔

اسکے علاوہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کے اصناف میں کئی صنفوں کا
ذکر کیا ہے پہلی صنف حاملان عرش ہیں چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ویمثل عرش ربك فوقهم اور اس روز تیرے پروردگار کے عرش کو اُنکے اوپر
یومئذ نصاباً نبطہ ۱۹ الحاقہ آٹھ فرشتے اٹھائینگے۔

دوسری صنف وہ فرشتے ہیں جو عرش کے گرد احاطہ کیے ہوئے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے

وترى للملائكة حافین من حول لعرش یسبحون بحمد ربهم وہ اپنے پروردگار کی حمد میں تسبیح کرتے ہیں۔

تیسری صنف اکابر ملائکہ ہیں جن میں حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام بھی
داخل ہیں اور حق تعالیٰ نے اُنکو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے

من کان عبدی و ملائکتہ و سلاسلہ جو شخص خدا اور اُسکے فرشتوں اور اُسکے رسولوں
و جبریل و میکال فان الله عدا و جبریل و میکائیل کا دشمن ہوگا تو خدا کا فردن کا

۱۰ ان مطالب کو امام رازی نے تفسیر کبیر جلد اول صفحہ ۳۳ میں ذکر کیا ہے اور ہم نے اُنکو فی الجملہ تفسیر بیان کیا ہے

المکافین ۵۱ بقرہ دشمن ہے

بعد ازاں حق تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو چند امروں کے ساتھ موصوف کیا ہی
اول یہ کہ وہ انبیاء پر خدا کی وحی پہنچانے میں چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہی
تَوَلَّی بِلِلرُوحِ الْکَامِیْنِ عَلٰی قُلُوبِکُمْ اَسْکُورُوحِ اَمِیْنِ لَی تَرٰی دِلَیْہِیْ تَارًا ہُو۔

ادھان
جبرئیل

دو وہم یہ کہ حق تعالیٰ نے اُنکو قرآن میں باقی فرشتوں سے پہلے ذکر کیا ہی چنانچہ فرماتا ہی
قُلْ مَنْ کَانَ عَدُوًّا لِّلْجَبْرِیْلِ اَکْذٰبًا یَقْرَءُ کُتُبًا وَّ دَرٰی مَحْمُودًا کہ جو شخص جبرئیل کا دشمن ہو الخ
اسے علاوہ یہ ہی کہ حضرت جبرئیل صاحب وحی و علم ہیں اور حضرت میکائیل صاحب رزاق
داغذ یہ ہیں اور علم جو روحانی غذا ہی وہ جسمانی غذا سے اشراف ہی پس ضرور ہوا کہ
حضرت میکائیل سے حضرت جبرئیل اشراف ہوں۔

سوم یہ کہ حق تعالیٰ نے اُن حضرت جبرئیل کا اپنی مقدس ذات کے ساتھ ہی ذکر فرمایا ہی
ذٰلِکَ اللّٰہُ کُتُبُہُ و جِبْرِیْلُ صٰلِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ اِنَّہٗ اَسْکَا مَوْلٰی ہُو اور جبرئیل و صٰلِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ

چہارم یہ کہ حق تعالیٰ نے اُنکو روح القدس قرار دیا ہی چنانچہ حضرت عیسیٰ کے حق میں فرماتا ہی
اِذْ اٰیْدَاکَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۝ ۱۵ مائدہ جب میں نے تم کو روح القدس کے ساتھ مویب کیا۔
پنجم یہ کہ وہ (حضرت جبرئیل) ہزار فرشتوں کے ساتھ اولیاء خدا کی نصرت کرتے اور
اعداء خدا کو مقہور کرتے ہیں۔

ششم یہ کہ حق تعالیٰ نے اُن حضرت جبرئیل کو اپنے اس ایک قول میں کہ
اِنَّہٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ ذٰی قُوَّةٍ وہ رسول کریم کا قول ہی جو صاحب قوت ہو اور صاحب
عند ذی العرش مکین مطاع عرش کے نزدیک رفیع القدر ہو اور رفیع القدر ہو اسکی اطاعت
خواہیں ۵۲ تکوید کرتے ہیں اور امین ہی۔

چہ صفتوں کے ساتھ موصوف کیا ہی۔
پس پہلی صفت رسالت ہو کہ حق تعالیٰ نے اُنکو جملہ انبیاء کے پاس پناہ پناہ مبر

جبرئیل

بنا کر بھیجا ہو اس صورت میں جملہ انبیاء انکی امت ہونے۔

دوسری صفت کرم ہو اور انکے پیش خدا کریم (بزرگ) ہونے کے لیے اسقدر کافی ہو کہ حق تعالیٰ نے انکو اپنے اور انبیاء کے درمیان جو اسکے بندوں میں شرف ہیں واسطہ اور سفیر قرار دیا ہو۔

تیسری صفت قوت ہو جسکے لیے اسی قدر کافی ہو کہ انھوں نے حضرت لوط کی قوم کے شہروں کو بلند کر کے اٹھا کر دیا تھا۔

چوتھی صفت مکانت ہو اور انکی رفعت قدر کے لیے اسی قدر کافی ہو کہ حق تعالیٰ نے انکو قول فان الله هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین میں اپنی ذات مقدسہ کا تالی (دوسرا) قرار دیا ہو۔

پانچویں صفت انکا مطاع ہونا جسکے لیے اسی قدر کافی ہو کہ جملہ فرشتے انکے مطیع و متقاد ہیں اور وہ ان سب کے پیشوا اور مقتدا ہیں۔

چھٹی صفت انکا امین ہونا جسکا ذکر حق تعالیٰ اپنے اس قول میں فرماتا ہے کہ نزل به الروح الامین امس قرآن، کو روح امین نے تمھارے دل پر اتارا علی قلبك لتكون من المذنبین، ہر تا کہ تم لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ۔

اور جملہ اکابر ملائکہ حضرت اسرافیل و حضرت عزرائیل ہیں جنکا موجود ہونا اخبار و احادیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح حدیث سے یہ امر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عزرائیل سے ملائکہ الموت مراد ہیں چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل يتوفاك ملك الموت تم کہ وہ ملائکہ الموت تمھاری روح کو قبض کریگا الذی وکل بکرم ۲۱ سجده جو تم پر وکل کیا گیا ہے

اور یہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے قبض روح کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ حتی اذا جاء احدكم الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجاتا ہے تو اسکی

انبیاء و فرشتوں
میں داخل ہونا
انقدر ضروری ہے
کہ انکو خدا کا
امین و مقتدا
قرار دیا جائے

حضرت عزرائیل
کا ذکر

وما جعلنا أصحاب النار الا ملائكة ہم نے اصحاب دوزخ نہیں مقرر کیے مگر فرشتے۔

اور ان فرشتوں کے سردار مالک ہیں چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ونادوا يا مالک ليقض علينا سربك ۝ ۲۵۱ زخرف
اور اہل دوزخ ندا کریں گے اے مالک ہماری خواہش ہے کہ تمہارا پروردگار ہم کو مار ڈالے (تاکہ ہم عذاب سے بچیں)

اور ملائکہ جہنم کا نام زبانہ ہے چنانچہ حق تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے

قل يدع ناديه سندع الزبانية ۝ ۳۱ علق
وہ (ابو جہل) اپنے اہل مجلس کو بلائے ہم زبانہ (ملائکہ) دوزخ کو بلائیں گے۔

چھٹی صنف وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم پر مکمل ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ

عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ۝ ۲۱ حجرات
دو اہنی طرف سے ایک فرشتہ اور بائیں طرف سے ایک فرشتہ بیٹھا رہتا یا ہمیشہ اسکے ساتھ رہتا ہے (شیخ جس کسی کلمہ کے ساتھ گویا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اسکے پاس ایک حافظ فرشتہ حاضر رہتا ہے جو اسکی نیکی یا بدی کو لکھتا ہے)

اور حق تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ

له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظون من امر الله ۝ ۲۲ جو سامنے اور پیچھے سے بحکم خدا اسکی حفاظت کرتے ہیں

اور تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ

وهو القاهر فوق عباده ويوحى اليكم حفظه ۝ ۲۳ انعام
اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر حفاظت کرے وہی ہے فرشتے بھیجتا ہے۔

ساتویں صنف وہ فرشتے ہیں جو اعمال کو لکھتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے

وان عليكم لحاظات كراما كاتبين اور تم پر حفاظت کرنے والے بلند مرتبہ (اعمال کے) لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے افعال کو جاننے ہیں۔

آنکھوں صفت وہ فرشتے ہیں جو احوال عالم پر موقوف ہیں بنی نسبت صفت تعالیٰ فرماتا ہے

والصافات صفا والزاجرات کہ قسم ہو ان فرشتوں کی جو صفت باندھنے والے اور
منجرا فالتالیات ذکر اس صفت روک ٹوک کرنے والے اور تلاوت کرنے والے ہیں
اور انھیں کی نسبت دوسرے مقام پر اس طرح ارشاد فرماتا ہے

والذاریات ذروا فالحاملات قسم ہو اڑانے والی ہواؤں کی پھر قسم ہو جو چھ اٹھانے
وقرا فالحاسریات یسرا اوائے بادلوں کی پھر آسانی سے بہنے والی کشتیوں
فالمقسمات امرا انما یوعدون کی پھر امور کے تقسیم کرنے والے فرشتوں کی کہ (ثواب
لصادق ۲۱۲ والذاریات عذاب کا) جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہو وہ سچ ہے۔

اور ابن عباس سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ
ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو لکھتے ہیں پس جبکہ کسی
جنگل میں تم کو کوئی وقت پیش آئے تو فرشتگان خدا کو مخاطب کر کے اس طرح بیکار و
عینوا عباد اللہ یرحمکم اللہ ای بندگان خدا ہماری مدد کرو خدا تم پر رحم کرے۔

مذکورہ بالا تقریرات سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو نظم
عالم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ کہ ان کو مختلف عہدوں اور جداگانہ خدمتوں پر مامور کیا
ہو اور یہ کہ وہ اپنے ذاتی کمالات اور فضائل میں عام انسانوں سے ممتاز ہیں اور
حق تعالیٰ نے ان کو جو قوتیں عطا کی ہیں وہ باقی مخلوقات کو عطا نہیں کیں اس مقام پر
امام رازی نے فرشتوں کے جن اوصاف اور کمالات کو بیان کیا ہے ان کا بطور اجمال
وارد کرنا مناسب ہو اور وہ کئی وصف ہیں۔

پہلا وصف ان کا رسول ہونا چنانچہ حق تعالیٰ اپنی مقدس ذات کی روح میں فرماتا ہے
صلیٰ امام رازی کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان چاروں آیتوں میں فرشتے ہی مراد ہیں اور بعض احادیث سے
ثابت ہوتا ہے کہ ان میں فقط ہوائیں مراد ہیں اور بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ذاریات سے ہوائیں اور
حاملات سے بادلوں اور جاریات سے کشتیاں اور مقسمات سے فرشتے مراد ہیں اور کتاب میں اسی حدیث کے موافق ترجمہ کیا گیا ہے

اوصاف

جاء الملائكة سلاسل مطهرة (وہ خدا، فرشتوں کو رسول مقرر کرنے والا ہے)
 اس آیت شریفہ سے جملہ ملائکہ کا رسول ہونا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ لفظ ملائکہ پر الف
 لام داخل ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح حق تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے
 الله يصطفى من الملائكة رسلا (حق تعالیٰ ملائکہ میں سے رسولوں کو منتخب کرتا ہے)
 اور اس آیت شریفہ میں لفظ من بیان کے لیے آیا ہے اور تبعیض کے لیے نہیں ہو پس یہ
 اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس میں فقط بعض ملائکہ کا رسول ہونا ثابت ہوتا ہے۔
دوسرا وصف اُن (فرشتوں) کا مقرب ہونا چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
 ومن عنده لا تستكبرون عن (جو بندے اُس کے قریب ہیں وہ اُسکی عبادت سے تکبر
 عبادتہ ولا يستخبرون ۱۶ انبیاء نہیں کرتے اور یہ کہ وہ ٹھکتے نہیں۔
 اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔

بل عباد مكرمون لا يسبقونہ (وہ فرشتے محترم بندے ہیں اور وہ کسی بات میں
 بالقول رهم بامره يعملون ۱۷ خدا پر سبقت نہیں کرتے اور اُسکے حکم پر عمل کرتے ہیں
 اور تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے

يسبحون الليل والنهار لا يفترون ۱۸ وہ رات دن خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور ٹھکتے نہیں
تیسرا وصف اُنکا مطیع پروردگار ہونا چنانچہ حق تعالیٰ نے ملائکہ کی زبانی نقل کیا ہے
 ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك ۱۹ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں
 اور دوسرے مقام پر بھی قرآن مجید میں انھیں (ملائکہ) کی زبانی نقل فرمایا ہے
 وانا نحن الصافتون وانا نحن ۲۰ ہم صفت باندھنے والے ہیں اور ہم تسبیح کرنے
 المستبحون ۲۱ والصافات والے ہیں۔

اور چونکہ حق تعالیٰ نے اس قول میں اُنکی تکذیب نہیں کی لہذا ثابت ہوا کہ وہ ہمیشہ
 عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے اُنکی نسبت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہی

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۱۷﴾ اجماع فرشتوں نے رُکوع کو سجدہ کیا

جس سے معلوم ہوا کہ وہ احکام الہی پر عمل کرنے میں ہرگز تاخیر نہیں کرتے بلکہ اُنکو

فوراٰ بجالاتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ ﴿۱۸﴾ وہ کسی شے کو بدون اُسکے امر اور وحی کے عمل میں

یعملون ﴿۱۸﴾ انبیاء نہیں لاتے ہیں۔

جیسا کہ ابھی مذکور ہو چکا ہے۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے اُنکو حد درجہ کی قدرت اور قوت کے ساتھ موصوف کیا ہی

چنانچہ حاملہ عرش کی نسبت جنکا عدد فقط آٹھ میں منحصر ہی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ

عرش اور کرسی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کرسی جو عرش اعظم سے کہیں چھوٹی ہو وہ

باقی ساتوں آسمانوں سے بڑی ہو اس لیے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴿۱۹﴾ اُسکی کرسی آسمانوں اور زمین کی گنجائش رکھتی ہے

اسی طرح عرش اعظم کی بلندی اسقدر ہے جس تک وہم بھی نہیں پہنچتا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا

تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ ﴿۲۰﴾ ملائکہ اور روح اُس تک ایک دن میں عروج کرتے ہیں

کان مقداره خمسين الف سنة ﴿۲۱﴾ جسکی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

باوجود اس کے وہ ایک لمحہ میں اُتر آتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہی

وَنفَخُ فِي الصُّوْرِ فَصُفَعُ مَوْنٌ ﴿۲۲﴾ اور پھونکا جائیگا پس جملہ آسمانوں اور زمین کے پہنے

فی السموات ومن فی الارض الامن شاء الله ثم نفخ فیہ ﴿۲۳﴾ ہوائے ہلاک ہو جائیگے سوا اُن لوگوں کے جنکے باقی

رکھنے سے خدا کی مشیت متعلق ہوگی پھر دوسری دفعہ

اخری فاذا هم قیام ﴿۲۴﴾ صور پھونکا جائیگا تو سب کے سب کھڑے ہو کر حکم

ینظرون ﴿۲۵﴾ زمر

الہی کا انتظار کریں گے۔

پس صاحب صور (اسرافیل) کی فقط ایک پھونک سے تمام آسمانوں اور زمین کے
لوگ مر جائیں گے اور ان کے دوسرے نفخے سے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اب
اس قوت کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہو۔

اسی طرح حضرت جبریل کی قوت کی یہ حد تھی کہ انھوں نے حضرت لوط کی امت اور
پہاڑوں اور شہروں کو ایک ہی دفعہ میں اُکھاڑ لیا تھا جس کا ذکر ہو چکا ہو۔

اسی طرح حق تعالیٰ نے ان کو غایت خوف کے ساتھ بھی موصوف کیا ہے پس وہ باوجود
کثرت عبادت اور طول طاعت کے پروردگار عالم سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں

گویا کہ وہ اپنے عبادات کو معاصی سمجھتے ہیں چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
وہم من خشیتہ مشفقون ﴿۱﴾ انبیاء اور وہ (فرشتے) اُس (خدا) کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں

اور اس مقام پر آیات و احادیث کا نقل کرنا بخیال طول قرین مصلحت نہیں ہے
البتہ اس مقام پر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اُس مقدس کلام کا نقل کرنا

مصلحت ہو جس میں آپ نے اوصاف ملائکہ اور ان کے اصناف کا ذکر فرمایا ہو اور
اُس کو امامِ پادشہ نے اپنی تفسیر میں وارد کیا ہے اور اُس کی تعریف میں کہا ہے کہ

انہ لیس بعد کلام اللہ و کلام رسول کلام خداوند عالم غرام اور کلام جناب رسول خدا صلی
کلام فی وصف الملائکہ علی شہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرشتوں کے وصف میں

واجب من کلام امیر الحق منین کوئی کلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے
علی علیہ السلام اعلیٰ اور برتر نہیں ہو۔

چنانچہ حضرت کی عین عبارت مع حاصل ترجمہ ذیل میں مندرج کیجاتی ہے آپ فرماتے ہیں
ثم فتح ما بین السموات والعلی پھر حق تعالیٰ نے آسمانوں میں کشادگی کو حادث کیا اور

فملاھن اطوارا من ملائکہ انکو انواع و اقسام کے فرشتوں سے پُر کر دیا۔ پس
منہم سبھو دلائر کعون و ساکون ان میں سے بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہمیشہ سجدہ ہی میں

لا ينصبون وصافون لا يتراثلون
 وسميهم ن لا يسامون لا يغشاهم
 ن من العيون ولا شهوا العقول
 ولا فترة الابدان ولا غفلة
 النسيان ومنهم امناء على
 وحيه والسنة الى سلسله و
 مختلفون بقضائهم وامره و
 منهم الحفظه لعباده والسدنة
 لا يواب جنانه ومنهم الثابتة
 في الاسرار السفلى قد امهم ان
 والما رقة من السماء العليا
 اعناقهم والمخارجة من
 الاقطار اسرارهم والمناسبة
 لقوا ثم العرش اکتافهم
 ناكسة دونه ابصارهم
 متلفعون باجنحتهم
 مضروبة بينهم وبين
 من دونهم حجب العزة
 واستار القدرة لا يتوهمون
 سربهم بالتصوير ولا يجرون
 عليه صفات المصنوعين
 مصدقون هين ركوعهم هين كرتي
 هين جو همیشه ركوع مين رہتے هين
 اور صف بستہ هين اپنی جگہ سے
 كرتے هين كچهي نهين تھكتے ان
 خواب اور عقولون كی بھول چوك
 اور نسيان كی غفلت احاطہ نهين
 كرتي اور ان مين سے بعض وہ
 فرشتے هين جو وحی خدا پر امين
 هين اور اسكے پيغام كو رسولون
 كے پاس ليجاتے هين اور اسكے
 لا يواب جنانه مين آمد و رفت
 كرتے هين اور في الاسرار السفلى
 قد امهم ان من بعض وہ فرشتے
 هين جو اسكے بندون كی
 حفاظت كرتے اور دروازہ اسے
 بهشت كی در باني كرتے هين
 اور ان مين سے بعض وہ فرشتے
 هين كہ زين كے تحتانی حصون
 مين انكے قدم ثابت هين اور
 سہان بلند سے انكی گردنہين
 نكلی ہوئی هين اور اقطار عالم
 سے انكے ارکان خارج هين اور
 انكے كاندھے قوائم عرش كے
 مناسب هين اور اسكے سامنے انكی
 آنکھين جھكی ہوئی هين اور اپنے
 بازوون سے اپنے آپ كو چھپائے
 ہوئے هين اور انكے اور ان لوگوں
 كے درميان جو ان سے پست هين
 عزت و قدرت كے پردے حائل هين
 اپنے پروردگار كے ليے وہ صوت
 كا توہم نهين كرتے اور صفات
 مخلوقين كو اسپر جاری

ولایحد و نہ بالامکان و انہیں کرتے اور مکانون کے ساتھ اسکو محدود نہیں
 لا تشیعرون الیہ بالنظار۔ کرتے اور نظیرون کے ساتھ اسکی ذات اختارہ نہیں کرتے
 بہر حال مذکورہ بالا تقریرون سے تین نتیجے نکلتے ہیں

پہلا نتیجہ یہ کہ وحی سے خدا کا وہ پیغام یا کلام مراد ہو جس پر حق تعالیٰ نبی کو فرشتہ کے
 ذریعہ سے پادرون اسکی وساطت کے مطلع کرتا ہو خواہ خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ
 آکر باتین کرے یا اسکی طرف سے آواز پیدا ہو اور نبی اسکو سنے یا اسکی طرف سے
 نبی کے دل میں کوئی مضمون ڈالا جائے خواہ بیداری میں یا خواب میں جسکو الہام
 یا القا کہتے ہیں اور یہ کہ وحی اور الہام جو نبی کے لیے ہوتا ہو وہ کسی فطری ملکہ سے
 پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا کلام ہی جسکو نبی پر خارج سے نازل کرتا ہو اور
 وہ کلام باہر سے آتا ہو۔

دوسرا نتیجہ یہ کہ خدا کی طرف سے جو فرشتہ اسکے پیغام یا کلام کو نبی کے پاس لاتا ہو
 وہ ایک مستقل مخلوق ہو جسکو حق تعالیٰ اپنی طرف سے نبی کے پاس بھیجتا ہو اور
 یہ کہ وہ فرشتہ کسی طبعی ملکہ یا فطری قوت کا نام نہیں ہو بلکہ وہ ایسا نورانی جسم ہو جو
 اترنے چڑھنے اور ساکن اور متحرک ہونے پر قدرت رکھتا ہو۔

تیسرا نتیجہ یہ کہ نبی وہ بشر ہو جو وحی و الہام کے ذریعہ سے تعلیم پاتا ہو اور اسی کی
 طرف لوگوں کو ہدایت کرتا ہو اور یہ کہ نبوت کسی فطری ملکہ یا طبعی قوت کا نام نہیں
 ہو جو ہر ایک بشر میں قدرت کی طرف سے عطا ہوئی ہے اور یہ کہ وحی و الہام
 سے اسکو جن امور کی تعلیم ہوتی ہو وہ کسی انسانی قوت کے ذریعہ سے حاصل نہیں
 ہو سکتے اور یہ کہ نبی کے لیے جس قوت سے کسی امر پر اطلاع ہوتی ہو وہ مافوق
 الفطرہ ہوتی ہو اور غیر نبی کے لیے جس قوت سے کسی بات پر اطلاع ہوتی ہو
 وہ ماتحت الفطرہ ہوتی ہو۔

لکن جناب سرسید احمد خان صاحب نے نتائج مذکورہ بالا میں ترمیم اور اصلاح
 کی ہو وہ وحی و الہام اور فرشتہ اور نبوت کو فقط انسان کی فطری قوت کا نتیجہ قرار
 دیتے ہیں۔ چونکہ انکی یہ رائے عقل و نقل و دونوں کے خلاف ہو اسلئے انکی عبارتوں
 کا نقل کرنا اور بروجہ اجمال ان سے تعرض کرنا مناسب ہو تاکہ ناظرین کے لیے
 حق و باطل میں تفرقہ کرنے کا موقع ملے اور اپنے صحیح عقیدہ و نکتہ و بیغ و ضلالت سے
 محفوظ رکھیں۔ پس واضح ہو کہ انھوں نے نمبر ۱۸ کے متعلق اپنی تفسیر میں یہ عبارت
 تحریر فرمائی ہے۔

عبارت سرسید احمد خان
صاحب متعلق وحی و الہام

وحی تو وہی ہوتی ہے جو خدا سے پیغمبر کو دی جاتی ہے
 مگر اگلے مفسرین نے اُسکا بیان کہ وہ کیونکر دی جاتی
 ہو ٹھیک طور پر نہیں کیا انھوں نے خدا و رسول کو
 دنیا کے بادشاہ اور وزیر کے مانند اور وحی کو بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیغام کے
 مانند سمجھا ہے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارقام فرماتے ہیں کہ آسمان پر جبرئیل
 خدا کا کلام سن کر آنحضرت پر اترتے تھے اور وہ پیغام کہہ دیتے تھے۔ پھر اس تقریر
 پر انکو یہ شکل پیش آئی کہ خدا کے کلام میں تو حروف و آواز نہیں ہو پھر جبرئیل
 نے وہ کیونکر سنا ہو گا۔ پھر اُسکا جواب یہ دیا ہو کہ ممکن ہو کہ خدا تعالیٰ نے جبرئیل
 میں ایسی سماعت پیدا کی ہو جو خدا کا کلام سن لیتا ہو۔ پھر اُس میں یہ قدرت رکھتی ہو
 کہ وہ عبارت میں اُسکی تعبیر کر سکے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ خدا نے لوح محفوظ میں
 اسی ترتیب سے قرآن پیدا کر دیا ہو اور جبرئیل نے اُسکو پڑھ کر یاد کر لیا ہو۔ یا یہ ہوا
 ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز جسم دالین سے خاص طرح کی آوازیں ٹھہر ٹھہر کر نکالی
 ہوں اور جبرئیل نے بھی اُسی کے ساتھ آواز ملائی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرئیل
 کو بتا دیا ہو کہ یہی وہ عبارت ہے جو ہمارے کلام قدیم کو پورا ادا کر دیتی ہے۔

لفظ ارقام کا ذکر کر کے کہ معنی میں استعمال کرنا بظاہر درست نہیں ہوگا۔

یہ تقریریں ہمارے علمائے قدیم کی اسی قسم کی تقریریں ہیں جن پر آج لوگ سنتے ہیں اور قرآن مجید اور مذہب اسلام کو مثل اس تقریر کے لغو سمجھتے ہیں۔ امام صاحب نے اس بات پر غور نہیں فرمایا یا ہی کہ خدا تعالیٰ نے ان حضرات ہی میں ایسی سماعت یا لوح محفوظ میں سے بڑھنے کی قدرت یا جس جسم میں سے وہ اونچی نیچی آوازیں نکلتی تھیں ان سے کلام سمجھ لینے کی طاقت کیوں نہیں پیدا کی جو خدا کا کلام سن لیتے اور سمجھ لیتے تاکہ اس تکلیف کی کہ جبریل سنیں پھر عبارت بنائیں پھر ان حضرات کو آکر سنائیں حاجت نہ رہتی۔ اسکی بھی تشریح امام صاحب نے نہیں فرمائی کہ ان اونچی نیچی آوازیں سے آواز ملا لینے کے بعد جبریل کو خدا نے کیونکر بتایا کہ یہ وہی عبارت ہو۔ آیا انھیں اونچی نیچی آواز دینے سے تو جاننا محال تھا کیونکہ وہ لازم آتا ہو۔ پھر ادرک سطح بتایا ہوگا کہ پہلے ہی اسی طرح بتا دیا ہو تا وہ لا شاک ان هذه هفوات لیس لہا فی الاسلام نصیب۔

یہ امر بہت واضح ہو کہ سرسید احمد صاحب کی بہ نسبت اگلے مفسرین کا قول بہر حال قابل اعتماد نہ ہو گا اسلئے کہ وہ لوگ اہل فن ہیں اور سرسید صاحب اس سے

سرسید احمد صاحب کی تقریروں کا جواب

بالکل اجنبی ہیں اب اگر دلیل پرہیز کی جائے تو مفسرین کے قول کی تائید میں قوی دلیلیں موجود ہیں جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور عقل بھی اُن کے قول کو ترجیح دیتی ہو اس لیے کہ نبی کے لیے باقی لوگوں سے اُسی وقت اقتیاد ہو سکتا ہو جبکہ وہ (نبی) کسی ایسی قوت کے ساتھ موجد ہو جو مافوق الفطرہ ہو کیونکہ قطری قوت ان امور کے معلوم ہونے میں کافی نہیں ہو سکتی جو مرضی خدا کے موافق اور غیب سے متعلق ہوں اس صورت میں مرضی خدا کے دریافت کرنے اور امور غیب پر مطلع ہونے کی غرض سے نبی کے لیے مافوق الفطرہ قوت کا موجود ہونا لازمی امر

قرار پائیگا اور اس مطلب کو دوسری عبارت میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ بنی اور غیر
بنی کے الہام میں فوق الفطرہ اور تحت الفطرہ کا فرق ہو جو انکی حاجتوں میں
ظاہر ہوتا ہے ایک مسیحی شخص (پادری غلام الدین صاحب) کیا خوب لکھتے ہیں کہ
بنی آدم کی کیفیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو آسمانی الہام کی سخت
ضرورت ہو اور یہ ضرورت انکی طبیعت میں خالق کی طرف سے رکھی ہوئی معلوم ہوتی
ہو یعنی خالق کی صحیح شناخت یا وہ شناخت جو عقلی طبعی شناخت سے بلند و بالا
ہو اور اسکی اس مرضی کی شناخت بھی جو ہم سے متعلق ہو اور اس مرضی کی تکمیل
یا بجا آوری کی راہ اور بنی آدم کی ابتدائی اور انتہائی کچھ ضروری کیفیت بھی یہ
چار باتیں دریافت کرنے کی ضرورت اور خواہش انسان کی طبیعت میں خدا سے
رکھی ہوئی نظر آتی ہے اور فطرت معلومہ کی کیفیت سے اور عقلی یا خیالی یا دہمی یا
کسی خاص ملکہ کے ہو جانے سے یہ ضرورت رفع نہیں ہو سکتی ہے اور نہ کوئی کہہ سکتا
ہو کہ میں اس ضرورت کی نسبت تسلی کی راہ فطرت میں دکھلا سکتا ہوں اور یہ بھی کہنا
مشکل ہے کہ یہ ضرورت ایک وہمی بات ہے پس جبکہ ایسی ضرورت یقیناً بنی آدم کی
طبیعت میں نظر آتی ہے اور اسکے رفع یا تکمیل کی صورت یقیناً فطرت میں نہیں ہے
تو اب کیا کہہ سکتے ہیں یا تو یہ کہ اس فطرت کے فاطر کا یہ فعل ہم میں عبث ہو گا پھر
یہ تو عقلاً محال ہے یا یہ کہ کہیں نہ کہیں دنیا میں اسکے رفع کی صورت بھی خدا سے
ظاہر ہوئی ہوگی ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام جسمانی اور بعض روحانی حاجتوں کے لیے خالق
فے تکمیل کی راہ ظاہر کی ہے تو کیا ایسی ضرورت کے لیے جو تمام جسمانی و روحانی
ضرورتوں سے از حد عالی اور اہم ضرورت ہے اور جسکی تکمیل کے بغیر زندہ تمیز کا آدمی
دنیا میں چین نہیں پاسکتا کوئی تکمیل کی راہ خالق نے ظاہر نہیں کی فطری ملکہ کے
الہام سے تو اسکی تکمیل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو مادی انجہ سے ہیں اسکی تو یہی ایک

صورت ہو کہ خدا خود بولے اور ان بھیدوں کو کھول دے۔ "بہر حال وحی و الہام کے بارے میں جو کچھ کہ علماء اسلام کا صحیح اعتقاد ہے اور عقلی و نقلی دلیلین اسکی تائید کرتی ہیں وہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔

سرسید احمد خان صاحب کے نزدیک خدا اور رسول کا دنیا کے بادشاہ و وزیر کے مانند ہونا اور وحی کا بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیام کے مانند ہونا صحیح نہیں ہو لکن انکا یہ کلام بالکل بے دلیل ہے اور اس تشبیہ میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہو بلکہ سرسید احمد خان صاحب کے مختار کی بنا پر بھی اگرچہ وحی سے محض ایک فطری ملکہ مراد ہو لکن خدا اور رسول کا بادشاہ و وزیر کے مانند کہنا اور فطری ملکہ کا پیام یا کلام کے مانند کہنا صحیح ہے اس لیے کہ اس تقدیر پر بھی تشبیہ کے جملہ ارکان موجود ہیں اور کوئی مانع موجود نہیں ہے اور چونکہ خدا کے متکلم ہونے سے اسکا آواز اور حروف کو کسی جسم میں پیدا کر دینا مراد ہے لہذا جبریل کا خدا کے کلام کو سننا اور نبی سے اسکو بیان کر دینا بالکل بے اشکال ہوگا۔

اور بے اشکال کہ خدا کے کلام میں تو حروف اور آواز نہیں ہے پھر جبریل نے وہ کیونکر سنا ہوگا بالکل باطل و محض لغو ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ کے متکلم ہونے سے یہی مراد ہے کہ وہ کسی جسم میں مفید حروف اور آوازوں کو پیدا کر دیتا ہو پس خدا کے کلام میں حروف و آواز کا قرار نہ دینا صحیح نہیں ہے البتہ اگر حق تعالیٰ کے لیے کلام نفسی کے ثابت ہونے کا اقرار کیا جائے تو یہ کلام درست ہو لکن کلام نفسی فی نفسہ باطل ہے پس ممکن ہے کہ خداے تعالیٰ کسی جسم میں حروف اور آوازوں کو پیدا کر دے اور جبریل کے لیے کوئی ایسی علامت حادث کرے جو ان حروف اور آوازوں کے منجانب اللہ ہونے پر دلالت کرے جیسا کہ خود نبی کے لیے بھی اسی قسم کی علامت کا ظاہر ہونا لازمی امر ہے۔ اس مقام پر سرسید احمد خان صاحب نے امام رازی کے کلام سے جو تعرض کیا ہے وہ ایک

اس مقام پر جو کچھ کہ علماء اسلام کا صحیح اعتقاد ہے اور عقلی و نقلی دلیلین اسکی تائید کرتی ہیں وہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔

حد تک ہم بھی صحیح سمجھتے ہیں اور بیشک وہ تقریر سننے اور مضحکہ اڑانے کے قابل ہے
لیکن از بسکہ امام صاحب اور سید صاحب دونوں کی تقریریں کلام نفسی و قدیم پر مبنی
ہیں لہذا ہم کو ان خاص تقریروں سے تعرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

بعض سچی پادریوں نے سر سید احمد خان صاحب کی تہذیب الاخلاق صفحہ ۵۶ الفاتیہ
صفحہ ۵۶ سے الہام و وحی کے بارہ میں جو چند عبارتیں نقل کی ہیں اس مقام پر انکا وارنہ
کرنا اور بالاجمال تعرض کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ کئی ہیں۔

پہلی عبارت ”ہم نے الہام کو خالی نلی میں پانی بھرنا نہیں مانا بلکہ فوارہ کی طرح اس میں
سے اچھلنا مانا ہے۔ جب یہ عام خیال کہ وحی و الہام اوپر سے آتا ہے نکال دیا جائے
اور یہ سمجھا جائے کہ وہ آتا نہیں بلکہ جاتا ہے اور پھر پلٹ کر پڑتا ہے اور خاص خاص
علوم اور انکشاف سے تعلق رکھتا ہے تو کتب الہامی کی نسبت بھی خیال ضاعت ہوا
جاتا ہے الہام یا کتاب الہامی کا (پرنسپل) خود اسکا دل ہی جس پر الہام ہوا خود اسی
کے دل سے فوارہ کے مانند وحی اُٹھتی ہے اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے وحی یا الہام
کو ہم کامل یا بے نقص نہیں کہتے بلکہ صرف اسی کو کامل کہتے ہیں جسکو پیر نے کامل کیا
جواب سر سید احمد صاحب موصوف کی اس تقریر کا جواب بھی اگرچہ ہماری گذشتہ
تقریروں سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن ہم دوسری عبارت میں اسکا اعادہ کرنا مصلحت
سمجھتے ہیں جملہ اہل سلام اور تمام کتب آسمانی کا اس مطلب پر اتفاق ہے کہ الہام اور
وحی ایک بالائی اور بیرونی تلقین ہے جو خدا کی طرف سے نبی کے دل پر نازل ہوتی
اور اترتی ہے جسکو سر سید صاحب خالی نلی میں پانی بھرنے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔
اس تقریر پر سر سید صاحب موصوف کے الہام و وحی کی تفسیر میں مذکورہ بالا ایسی
انوکھی تحقیقات پر نظر کرنا لازم نہیں ہے اسکے علاوہ انھوں نے اپنی اس عجیب و غریب
تفسیر پر کوئی ادنیٰ سا معقول خدشہ بھی بیان نہیں کیا پس ایسا عجیب و غریب دعویٰ

بدون کسی معقول شاہد کے کیونکر مقبول ہو سکتا ہو۔

اسکے علاوہ اگر انکی یہ تفسیر صحیح تسلیم کر لی جائے تو لازم آئے گا کہ ہر ایک الہامی اور آسمانی کتاب انسان کے فطری خیالات اور ادنیٰ جذبات کا ایک مجموعہ ہو اور یہ کہ دنیا کے ہر ایک حکیم کا نبی یا رسول کہنا اور اسکے فطری خیالات کا آسمانی کتاب کہنا صحیح ہو اور انبیاء کا کسلی خاص عدد میں محدود کرنا محض بمعنی ہو بلکہ خود سرسید احمد صاحب کا نبی کہنا اور انکے مذکورہ بالا خیالات کا آسمانی کتاب کہنا بالکل درست ہو اس لیے کہ انکے الہام کی تفسیر کا دائرہ بہت وسیع ہو جس میں ان سب باتوں کے داخل ہو جانے کی گنجائش ہو۔

اور سرسید صاحب کا یہ کہنا کہ وحی یا الہام کو ہم کامل یا بے نقص نہیں کہتے ہیں انکی تفسیر کی رو سے بالکل درست ہو اس لیے کہ انکا الہام محض ایک فطری چیز ہو جو خود انسان کی طبیعت سے پیدا ہوتا ہو جسکا ناقص ہونا نہایت واضح ہو پس ناقص سے جو چیز پیدا ہوگی وہ کامل کیونکر ہو سکتی ہو لیکن سرسید صاحب کی اسی تقریر سے یہ امر بھی بخوبی ثابت ہو جاتا ہو کہ انسان کو ایک کامل اور بے نقص الہام کی ضرورت ہو جسکے ذریعہ سے اسکے نقائص برطرف ہوں اور فضائل و کمالات کے حاصل کرنے کے طریقہ معلوم ہوں پس ایسے الہام ربانی اور وحی آسمانی کا موجود ہونا بہر حال لازم ہو جو ہر طرح کامل و بے نقص ہو جسکا حملہ اہل اسلام بلکہ تمام اہل ملل کو اقرار ہو۔ اور سرسید صاحب کا یہ فقرہ اور بھی تعجب خیز ہو بلکہ صرف اسی کو کامل کہتے ہیں جسکو نیچر نے کامل کیا اس لیے کہ جب انکے نزدیک الہام کا نیچری ہونا اور نیچری الہام کا ناقص ہونا ثابت ہو چکا تو اب وہ کونسا نیچر باقی رہا جسکا الہام انکے نزدیک بے نقص اور کامل ہوتا ہو اسکے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ نیچری کمالات میں کوئی کمال ایسا نہیں معلوم ہوتا جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو نیچر میں غیب دانی اور پیشینگوئی

اور گزشتہ اور آئندہ کے احوال پر اطلاع یابی کا کوئی طریقہ نہیں ہے جسکی انسان کو محتاج ہو
 اب اگر دعویٰ کیا جائے کہ اس قسم کا بے نقص اور کامل الہام بھی ہم کو نیچر کے ذریعہ سے
 معلوم ہو سکتا ہے تو اس دعوے کے باطل ہونے پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی بھی ضرورت
 نہیں ہے اس لیے کہ انسانی کمالات کے حدود سے یہ مرتبہ بالاتر ہے اور آج تک کوئی
 شخص ایسا نہیں گذرا جو ان مراتب کے خود بخود حاصل ہونے کا مدعی ہوا ہو۔ اس کے
 علاوہ یہ ہے کہ نیچری کامل کے لیے کوئی حد معین نہیں ہے پس جو شخص کہ بہ نسبت بعض
 لوگوں کے ناقص ہے وہی بہ نسبت دوسرے بعض لوگوں کے کامل ہے پس اگر نیچری
 کمال کا نام الہام رکھا جائے تو لازم آئے گا کہ ہر ایک شخص بنی ہو اگر نیچری کمال
 سے آدمی بنی ہو جاتا ہے تو لازم آئے گا کہ خود سرسید احمد صاحب کا بنی ہونا بھی تسلیم کیا
 جائے اس لیے کہ نیچر نے اُنکا دماغ بھی ایک خاص وضع کا بنایا تھا جسکی نظیر کبھی مل سکتی
 ہے پس ممکن ہے کہ ہم بھی اُنکو نیچری بنی کہیں لکن از بسکہ خود سرسید صاحب کے نزدیک بھی
 نیچری کمال بے نقص نہیں ہوتا اور اسی لیے اُن سے ہزاروں مسامحے ایسے سرزد
 ہوئے ہیں جنکا باطل ہونا ہر ایک عاقل کے نزدیک بدیہی طور سے معلوم ہو گیا ہے
 لہذا انسان کو اپنی تکمیل کے لیے کسی دوسری قسم کے بنی کی حاجت ہوتی ہے جو ان
 مسامحات سے بڑی ہو اور ایسا بنی وہی شخص ہو سکتا ہے جسے الہام ربانی اور
 آسمانی کے ذریعہ سے تعلیم و تربیت پائی ہو۔

دوسری عبارت جس میں سرسید صاحب ممدوح نے اپنے مذکورہ بالا دعوے پر
 دلیل قائم کی ہے اور نفس انسانی کی چار حالتیں بتلائی ہیں اور وہ یہ ہیں اول تربیتی حالت

ملک مولوی غلام الدین صاحب پادری لکھتے ہیں یہ تو وہی پہلی تربیتی حالت ہے جس میں ترقی ہوئی ہو شاید
 سرسید احمد صاحب نے ایک ہی حالت کو باعتبار ابتدا اور انتہا کے دو حالتیں قرار دیا ہے لیکن وہ
 کہتے ہیں کہ یہ دونوں حالتیں الہام سے متعلق نہیں ہیں اس لیے بین بھی اس کے ذکر کو اس مقام پر
 ترک کرتا ہوں ۱۲

جسکو کائنات میں بھی کہتے ہیں دوم کسی خاص علم و ہنرمین ترقی کرتے کرتے اعلیٰ درجہ
 کی قدرت اور ملکہ اس علم و ہنرمین پیدا کرتا ہو سو وہ علم و ہنرمین غور کرتا
 ہو اور کسی مسئلہ کو حل کرنا چاہتا ہو لیکن اسکی تمام اکتسابی قوتیں اس سے عاجز آجانی
 ہیں اور تنقیح کا راستہ نہیں بتلاتیں مگر دفعۃً اس کے دل میں ایک بات آجاتی ہو جس کو
 وہ نہیں جانتا کہ کہاں سے اور کس طرح آئی اس طرح کی بات کے دل میں آنے کو
 وحی و الہام کہتے ہیں کچھ عجیب نہیں کہ اس الہام کی جڑ وہی اکتسابی علوم ہوں
 مگر جبکہ ظاہری طور پر اکتسابی علوم اس کا ذریعہ نہ تھے اس لیے ہم اسکو الہام اور وحی
 کی حد سے خارج نہیں کرتے چہارم ہم انسان میں ایسی حالت پاتے ہیں جس کی بنا
 اکتسابی علوم پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ اس شخص کے نیچر پر قائم ہوتی ہو ایک جاہل
 شخص کو جو نہ علوم سے واقف ہو نہ عرض سے نہایت عمدہ شاعر پاتے ہیں ان پر
 اور بے علم لوگوں نے ایسے دقیق مسائل خلاق بیان کیے ہیں جنکو حال کے ترقی یافتہ
 بھی تعجب سے دیکھتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں جب علم کی روشنی ذرا بھی نہ چمکی تھی یا بہت
 تھوڑی چمکی تھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنکو لوگوں نے خدا تک مانا ہو اور یہی نہیں
 کہ انکو ایسا مان لیا تھا بلکہ ان کے اقوال و مسائل و اصول جو اس وقت دنیا کے پاس
 موجود ہیں ان سے ثابت ہوتا ہو کہ جیسے وہ مانے گئے تھے لغو و باطل و بے ہی
 ماننے کے لائق بھی تھے۔ بت پرست مصریوں میں سے بعض کے اقوال الہیات
 کے مسائل میں ایسے ملتے ہیں جن سے زیادہ عمدہ نہیں ہو سکتے۔ ہندوؤں کے
 بیرون کے ان مصنفوں کے اقوال کو دیکھو جہاں اس جوتی سرور پر نرکار کی وحدانیت
 اور اس کے صفات کو بیان کیا ہو۔ موسیٰ نے کس عمدگی سے اس معنی مگر علانیہ ہستی کی ہستی
 کو ان مختصر لفظوں میں کہ ”میں وہی ہوں جو ہوں“ بیان کیا ہو۔ ابراہیم کو دیکھو جس نے
 بغیر کسی تہمیت کے اپنا منہ بتوں کی طرف سے موڑا اور خدا کی طرف پھیرا اور

اپنی فطرت سے خدا کو پہچانا اسکی فطرت سے۔ آخر میں محمد رسول اللہ کو دیکھو جس نے نہ لات و غزی کو مانا نہ تعلیم و تربیت کا لفظ سیکھا نہ سوسائٹی کے قوی اثر کو دیکھا اور دیکھا تو اس وحدہ لا شریک کو دیکھا۔ اس طرح دل میں پڑنے والی بات کو ہم وحی والہام کہتے ہیں۔

جواب۔ سرسید احمد صاحب کی اس طولانی تقریر سے کئی امر استفاد ہوتے ہیں۔ پہلا امر یہ کہ پہلی دونوں حالتیں اکتسابی ہیں اور اسلیے وہ اُنکے نزدیک الہام اور وحی سے خارج ہیں مگر اس بیان میں دو باتیں قابل بحث ہیں اول یہ کہ وہ تربیتی حالت اور کائنات کو ایک بتلاتے ہیں حالانکہ کائنات شمس ایک طبعی قوت اور فطری حالت کا نام ہی جسکی تمیز کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے پس اسکو تربیتی حالت کے ساتھ جو اکتسابی ہے متقد سمجھنا بظاہر درست نہیں ہے دوسرے یہ کہ کائنات کو بحیرہ وحی والہام سے خارج کرنا اور چہارم کو اس میں داخل کرنا بھی بظاہر درست نہیں ہے اس لیے کہ وہ دونوں غیر اکتسابی اور نیچری قوتوں کا نتیجہ ہیں۔

دوسرا امر یہ کہ تیسری حالت نیچری الہام اور وحی میں داخل ہی اگرچہ فقط نام رکھ لینے میں مناقشہ کرنا زیادہ مفید نہیں ہے لیکن اہل اسلام کسی ایسی بات کو جو ہمارے حضرت کے بعد کسی شخص کے ذہن میں آئے خواہ وہ اکتسابی ہو یا غیر اکتسابی وحی نہیں کہتے پس سرسید احمد صاحب کا اسکو وحی کہنا حلال اسلام کے مخالف ہوگا۔

تیسرا امر یہ کہ تعلیم یافتہ شخص کی جب اکتسابی قوتیں عاجز آجاتی ہیں تو جو خیالی یکایک اُسکے ذہن میں آتا ہو وہ الہام اور وحی کہلاتا ہے یہ امر بھی کئی وجہ سے خالی از بحث نہیں ہے اول یہ کہ اکتسابی قوتوں کے عاجز آنے کو اسکی فطری قوتوں کا عاجز آجانا لازم نہیں ہے پس ممکن ہے کہ ایسی صورت میں جو خیال پیدا ہوا ہو وہ کسی فطری قوت کا نتیجہ ہو جیسے خیالی قوت جسکا میدان بقول شخصی کبھی تنگ ہی نہیں ہو سکتا

اس تقریر کو پادری محمد الدین صاحب نے لکھا ہے جو کسی قدر بغیر کے ساتھ اس مقام پر وارد کی گئی ہے ۱۲

اور وہ روحانی یا جسمانی فطری خواہشوں کے ساتھ آمیزش کر کے ضرور کوئی خیال
 پیدا کرے گی اس لیے دفعۃً اُس کے دل میں کوئی بات آجاتی ہو غلط ہو یا صحیح کچھ نہ کچھ
 خیال ضرور پیدا ہو جائیگا جسکو وہ نہیں جانتا کہ کہاں سے اور کس طرح آیا۔ یہ صورت
 تو اس مسئلہ کی نسبت تنقیح کی صورت نہیں ہے کسی خیال کی پیدائش ہی کا نام تو تنقیح
 نہیں ہے پس اُس خیال کا صحیح یا باطل ہونا محتمل رہیگا عقل کے نزدیک اُس (خیال) کا
 صحیح علم اور صحیح حکم ہونا کیونکر ثابت ہو سکتا ہے اس لیے کہ صرف ایک خیال پیدا ہو گیا
 ہو اور اُس کے مخرج کو وہ نہیں پہچانتا کہ کہاں سے ہو کیونکہ کہیں کہ اُنھیں قوائے
 اکتسابیہ اور فطریہ کا یہ نتیجہ ہو جو عاجز تھیں جب اُس نے فکر پر زور دیا تو ذہن نے
 اُس خیال کی طرف رسائی پائی اور قوائے اکتسابیہ سے صیقل یافتہ ذہن کی جولانی نے
 یہ رہبری کی اور شاید کچھ تصدیق یا تمذیب بھی اس خیال کی نسبت اُس کے قوائے
 اکتسابیہ اور انتظامات فطریہ سے ہو گئی ہو یہ تو سرسید صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کچھ
 عجب نہیں کہ اُسکی جڑ بھی وہی اکتسابی علوم ہوں پس جبکہ یہ خیال قیاس کے بھی
 مطالبی ہو تو کیا ضرور ہے کہ ہم اُسے الہام یا وحی کہیں اکتسابی علوم کا نتیجہ کیونکہ کہیں
 پس جبکہ اکتسابی علوم بقول سرسید صاحب بھی الہام نہیں ہیں تو اُن کا نتیجہ کیونکر الہام
 کہہ گیا کیا صرف اس لیے کہ طبعی تنگ راہ سے وہ نکلا ہو اور بظاہر اکتسابی علوم
 اُس کا ذریعہ نہ تھے الہام کے لیے مخرج کی تنگی شرط مفروض نہیں ہے مخرج خواہ تنگ
 ہو یا فراخ صرف منبع اور سرچشمہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے ہو سرسید صاحب کا
 مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس خیال کا منبع انسانی فطرت ہو نا چاہیے نہ اکتسابی علوم
 اور اگر اکتسابی علوم ہی اُس کا منبع ہوں تو بھی بظاہر نہ ہوں اور چاہیے کہ تنگی کی راہ
 سے وہ خیال نکلے اور یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ خدا وہ خیال اُس کے دل میں اوپر سے
 ڈالے بلکہ اُسی کی طبیعت سے وہ پیدا ہو تب وہ الہام فطری کی حد میں داخل ہو گا

اگرچہ طبعی ایجاد سے خیالات پیدا ہوتے ہیں لیکن انسان کی طبیعت میں موت اور
تاریکی اور نقصان ہے اور اس کا دل بڑا فریبی ہے پس جو حالت اس کی
ہے ویسی ہی بات اس سے نکلیگی اس لیے اس کا وہ فطری الہام نہ تو اس کی فطری
ضرورت کو رفع کرے گی نہ دوسروں کی۔

اور حاصل کلام یہ ہے کہ الہام سے وہی تلقین مراد ہوتی ہے جو صحیح اور واقعی ہو
اور فطرت انسانی سے جو خیال پیدا ہوتا ہو اس کا صحیح اور واقعی ہونا ضروری نہیں ہو
پس نیچری خیال کا الہام کہنا درست نہ ہوگا۔

دوسرے یہ کہ اگر ہم ہر ایک فطری خیال و نیچری کمال کو الہام کہیں تو مختلف خیالات
کا الہام ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ ہر ایک انسان کی فطرت یکساں نہیں ہے۔ پس
ممکن ہوگا کہ ایک انسان کا فطری خیال دوسرے انسان کے فطری خیال کے
مخالف ہو اور باوجود اسکے دونوں کے خیال الہام میں داخل ہوں اور ظاہر ہو کہ
ایسے لغو خیال کو کوئی عاقل نہیں مان سکتا پس ضرور ہوا کہ الہام میں وہی امور داخل
ہوں جن کا منبع اور سرچشمہ مبدیہ فیاض ہو جس میں کسی قسم کے نقصان کا شائبہ نہیں ہو
اور اس صورت میں الہام کا انسان کے دل پر باہر سے وارد ہونا لازم ہوگا اور اسکے
منبع کا فطرت انسان ہونا باطل قرار پائے گا۔

موسم یہ کہ ممکن ہو کہ اس خیال کو شیطان نے اسکے دل میں ڈال دیا ہو پس اس کو الہام
کہنا کیونکر صحیح ہوگا جس کا خدا کی مرضی کے موافق ہونا ضروری ہو ان صراطِ اح کے
قائم کر لینے کا کوئی مانع نہیں ہے پس ممکن ہو کہ سرسید صاحب ہر ایسے خیال کو الہام کہیں
جس کا سبب اور منبع انکو معلوم نہ ہو لیکن اس سے کوئی معقول نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا۔
چہاں کہ یہ کہ بہت سے اہل علم کے ذہن میں جنکی اکتسابی قوتیں عاجز آجاتی ہیں مختلف
خیالات پیدا ہو جاتے ہیں پس اگر ان کے خیالات کا الہام ہونا تسلیم کر لیا جائے تو لازم

آئینگا کہ وہ سب کے سب انبیاء ہوں حالانکہ اُن میں بعض کا گمراہ اور بیدین ہونا معلوم ہوتا ہو پس ہر ایک خیال کا الہام کہنا لغو محض ہوگا۔
 پہنچ یہ کہ خیال مذکور کے پیدا ہونے میں کچھ اہل علم ہی کی تخصیص نہیں بلکہ جاہل اور کو دن ابھی جب کسی امر کے طو کرنے سے عاجز آجاتا ہو تو دفعۃً اُسکے ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہو پس لازم آتا ہو کہ سرسید صاحب کے نزدیک شخص مفروض بھی نبی ہو اور اُسکا خیال الہام میں داخل ہو جائے۔ بہر حال سرسید صاحب موصوف کی اس تحقیقات کی رو سے جن عجائب و غرائب امور کا التزام کرنا پڑتا ہو وہ تحریر میں نہیں آسکتے پس ایسی تحقیقات پر کوئی نسا عاقل راضی ہو سکتا ہو جسکی بنا پر ایسے دور از کار اور بیہودہ امور کا سامنا کرنا پڑے۔

چوتھا امر یہ کہ جس خیال کی اکتسابی علوم پر بنانا ہو بلکہ اُسکی بنا انسان کے نیچر پر قائم ہو وہ الہام اور وحی ہو یہ امر بھی کئی وجہوں سے خالی از اشکال نہیں ہو پہلی وجہ یہ کہ اس حالت کے انسان ہر ایک زمانہ اور ہر ایک قوم میں موجود ہونے چاہئیں اس لیے کہ کوئی انسان نیچر سے خالی نہیں اسی طرح کوئی نیچر ایسا نہیں ہو جسکی وجہ سے ہر ایک شخص میں اس حالت کی فی الجملہ پیدائش نہوتی ہو پس لازم آئینگا کہ ہر ایک زمانہ اور ہر ایک قوم کا ہر ایک انسان نبی ہو اور اُسکی یہ حالت الہام ہو حالانکہ کوئی معمولی عقل کا آدمی بھی اس عموم کا قائل نہیں ہو سکتا اور اُسکا لغو ہونا ایسا واضح ہو جسکے بیان کی حاجت نہیں ہے۔
 دوسری وجہ یہ کہ اگر سرسید صاحب کی عبارت میں انسان سے ہر ایک زمانہ کی خاص خاص قوم کے خاص خاص انسان مراد لیے جائیں تب بھی ہر ایک زمانہ میں ہر ایک کیلئے لا اقل ایک ایک نبی کا موجود ہونا لازم آئینگا جسکا بطلان نہایت واضح ہو تیسری وجہ یہ کہ اس صورت میں لازم آئینگا کہ ہمارے نبی پر نبوت کا خاتمہ نہوا سلیے کہ حضرت کے زمانہ سے قیامت تک کسی انسان میں نیچر کی حالت مذکورہ کے پیدا نہ ہونے کی کوئی

وجہ نہیں ہو لکن ہمارے حضرت کا خاتم الانبیا ہونا جملہ اہل سلام کے نزدیک ضروری ہے
 اور اس مطلب پر قرآن مجید بصراحت دلالت کرتا ہے پس سرسید صاحب مدوح کی یہ
 تحقیقات بہر حال رائیگان ہوگی جو قطعی وجہ یہ کہ سرسید صاحب کی اس تحقیقات کی
 بنا پر لازم آئے گا کہ انبیا کا عدد غیر محصور ہو حالانکہ ان کا محصور ہونا اور ان کے سلسلہ کا
 تاقیامت باقی نہ رہنا معلوم ہے پانچویں وجہ یہ کہ اکتسابی علوم سے جو خیال پیدا
 ہوتا ہے اسکا ہر ایک شخص کے نیچری خیال سے کم رتبہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ظاہر
 یہ ہے کہ علما و حکما کے ذہن میں جو خیال گذرتا ہے وہ عوام الناس آن پڑھ لوگوں کے
 خیال سے کہیں زائد معقول اور استوار ہوتا ہے پس سرسید صاحب کا پہلی قسم کے
 خیال کو دوسری قسم کے خیال سے کم رتبہ فرض کرنا جیسا کہ اُن کی عبارت کے سیاق سے
 معلوم ہوتا ہے علی اطلاقہ درست نہ ہوگا۔ پس ہمارے اس مختصر بیان سے ظاہر
 ہو گیا کہ جس امام کی بنیاد پر قائم ہوگی وہ ہرگز سچا اور قابل وثوق نہیں ہو سکتا
 اس لیے کہ نیچر کا دائرہ خود اس قدر تنگ ہے کہ وہ اپنی تاریکی کے مقررہ حدود سے
 باہر نہیں جاسکتا اور قسم سوم کی طرح اُس سے بھی وہ اغراض حاصل نہیں ہو سکتے
 جنکی انسان کو اپنی تکمیل میں حاجت ہو اور یہ کہ اُن پڑھ اور جاہلون کا نیچری خیال
 ایسا بگڑا ہوا اور خراب ہوتا ہے جس سے عقل کو تنفر ہوتا ہے چہ جائیکہ اسکو امام و
 وحی کا درجہ عطا کیا جائے۔ پس ایسی صورت میں ہر ایک شخص کا اپنے بگڑے ہوئے
 نیچر کی اصلاح کے لیے ربانی امام اور آسمانی وحی کی طرف محتاج ہونا محتاج ہونا
 نہیں ہے جو کسی انسان کے دل پر باہر سے نازل ہو اور اسکی اور اس کے تابعین کی
 ہدایت اور دونوں جہان کی خوبی کا سبب قرار پائے۔

سرسید صاحب کی عبارت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے قسم سوم کے خیال کو علما و حکما کا وحی والہام اور
 قسم چہارم کے خیال کو انبیا و مرسلین کا وحی والہام قرار دیا ہے اور یہ کہ قسم چہارم کو قسم سوم پر ترجیح دی ہے ۱۳

انجمن دار التالیف لکھنؤ
یہ انجمن لکھنؤ کے جملہ حضرات علمای اعلام کی صوابدید پر قائم ہوئی ہے
اور اس کے مربی اور سرپرست بھی یہی حضرات ہیں جنکے یہاں سے گرامی

ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

جناب مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ

جناب مولانا سید ناصر حسین صاحب قبلہ

جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ

جناب مولانا سید آقا حسن صاحب قبلہ

جناب مولانا سید ابوالحسن صاحب قبلہ

جناب مولانا سید احمد صاحب قبلہ

جناب مولانا سید محمد ہادی صاحب قبلہ

جناب مولانا سید ظہور محسن صاحب قبلہ

جناب مولانا سید محمد عاصم صاحب قبلہ ممتاز الافاضل و صدر الافاضل

جناب مولانا سید جعفر صاحب قبلہ ممتاز الافاضل و صدر الافاضل

اس انجمن سے عام فہم اور ہامحاورہ اردو زبان میں ایسے رسالے اور کتابیں تالیف کی جائیں گی

جن میں مذہبی مسئلوں کے ساتھ ہی ساتھ جمل کے شبہوں اور اعتراضوں کا جواب بھی تحریر

کیا جائیگا۔ چونکہ اس انجمن میں چندہ لینے کی بنیاد نہیں کی گئی ہے اور سلسلہ تالیف و تصنیف کا

اسی کی تالیف شدہ کتابوں کی قیمت سے باقی رکھنا منظور ہے اس لیے مؤننین پر اس کی تالیف شدہ

کتابوں کی اشاعت میں سرگرمی کرنا نہایت ضروری و لازمی ہے تاکہ اس کا خیر کا سلسلہ باقی

رہے اور حضرات مؤننین فیضیاب ہوں۔ اس انجمن کے پانچویں رسالہ ”النبوة والرسالة“ کا پہلا

بالفعل طبع ہو کر شائع ہو رہا ہے جس میں ان اعتقادی مسئلوں پر نہایت مفصل بحث اور

استدلال کیا گیا ہے جو حسن اعتقاد میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت کے

متعلق بطور اجمال مندرج ہوئے تھے۔ اس رسالہ کے مطالب اردو کی عام فہم عبارتوں

سلیس و وزمرہ میں لکھے گئے ہیں۔ اس کی حسب قدر جلد میں کوئی صاحب طلب کرنا چاہیں وہ دفتر

انجمن سے بے نشان ذیل طلب فرمائیں فوراً تعمیل کی جائیگی۔

”لکھنؤ غوث گنج تھانہ وزیر گنج دفتر انجمن دار التالیف لکھنؤ“
سید سبط حسن آنریری سکریٹری انجمن دار التالیف لکھنؤ

١٨٤٠

~~٢٢٢٨~~

النبوة عدد اول

١٨٤١

~~٢٢٢٩~~

النبوة عدد دوم

